

١٤
فنون الادب العربي

الفن الثعلبي

٣

الحكم والرسائل

يشارك في وضع هذه المجموعة
لجنة من أدباء الأقطار العربية

تصدرها

دار المعارف

الْحَكِيمُ وَالْأَمْسَالُ

إهداء ٢٠٠٨
الدكتور/ بهيج محمود فضل
جمهورية مصر العربية

فنون الأدب العربي

الفن التعليمي

٣

المكِّمُ والأُرسال

يشارك في وضع هذه المجموعة
لجنة من أدباء الأقطار العربية

تصدرها

دار المعسارف

مقدمة

الشرق مهد الحكمة والمثل ، وذلك أنه موطن النور ، ومنطلق العقل والتصور العقلي ، يندفق فيه الصفاء على الأذهان فتنبأ نور ، وتتدفق فيه الحرارة على القلوب والجسوم فتهتز الأعصاب اهتزازات تنطلق معها مولدات العقل دفعا دفعا فيعصرها اللسان عصرا ، ثم يرصها رصا ، ثم يرسلها إرسالا ، وإذا هي عبارات موجزة تكاد تنوء بعبء المعنى الثقيل ، تنطوي على نور العقل ونور اليقين ، وتحتوي على خبرة العين والأذن واللسان والشعور ، وتنبض بالحقيقة الفطرية والحقيقة المكتسبة .

هكذا كان الشرق من أقصاه إلى أدناه ، ظر الحكمة والمثل ، وهما فيه قديمان بقدمه ، وقد نثرا على أكتاف جباله وفي بطون أوديته ، في منبسط سهوله وعلى أجنحة الرياح في صحاريه ، يحدو بهما الركبان ويتغنى بهما الرعاة ، كأنهما كتاب القدر ، ومقاييس لمن تبصر واعتبر . وقد حفلت بهما آداب الهند ومصر . وزخرت بهما كتب العبرانيين والسريانيين والعرب ، فتطلع الغرب إليهما نهما ، ومد إلى الشرق يداً تجنى الثمار اليانعة ، وإذا بحكمة الشرق في أساس كل حكمة ، وإذا بها ذخيرة الإنسانية وطريقها إلى الصواب ، وأول مدامك من مداميك الفلسفة الأخلاقية .

والحكمة والمثل من أدل الأمور على عقلية الشعوب وعاداتها ، ولهذا بذلنا الجهد الوافر في إيضاح معالمهما لدى العرب منذ الجاهلية إلى يومنا هذا ، وفي إيضاح التطور فيهما ، مفصلين ما انطويا عليه من معنى ، مبينين العلل والنتائج ، قائلين كلمتنا في القيم . وعلى الله أن يكمل السعي بالنجاح ، وهو مصدر الحكمة والنور .

الفصل الأول

الحكمة والمثل

١ - ماهيتهما :

جاء في كليات أبي البقاء : « الحكم في اللغة الصرف والمنع للإصلاح ، ومنه الحكيم لأنه يمنع نفسه ويصرفها عن هواها . . . والحكمة هي العدل والعلم والحكم والنبوة ، والقرآن والإنجيل ، ووضع الشيء في موضعه ، وصواب الأمر وسداده ، وأفعال الله كذلك لأنه يتصرف بمقتضى الملك فيفعل ما يشاء وافق غرض العباد أم لا ؛ وفي عُرْف العلماء هي استعمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال القاضية قدر طاقتها ، وقال بعضهم : الحكمة هي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة ، وهي العلم النافع المعبر عنه بمعرفة ما لها وما عليها ، المشار إليه بقوله تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » ؛ وإفراطها الجريزة وهي استعمال الفكر في ما لا ينبغي كالمتشابهات ، وعن وجه لا ينبغي كمخالفة الشرائع . وتفريطها الغباوة التي هي تعطل القوة الفكرية والوقوف عن اكتساب العلم ، وهذه الحكمة غير الحكمة التي هي العلم بالأمور التي وجودها من أفعالنا بل هي ملكة تصدر عنها أفعال متوسطة بين أفعال الجريزة والبلاهة كما قررنا . « ويعلمهم الكتاب والحكمة » أي السنة ، ذكره قتادة . ووجه المناسبة أن الحكمة تنتظم العلم والعمل كما أن السنة تنتظم القول والفعل ؛ « وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » يعني مواعظ القرآن ؛ « ولقد آتينا لقمان الحكمة » يعني الفهم والعلم ؛ « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة » يعني النبوة ؛ « ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة » يعني بالقرآن...

يستخلص من ذلك كله أن الحكمة هي الكلام القائم على العلم والموجه إلى الصواب والسداد في القول والعمل .

وجاء في الكليات أن « المثل اسم لنوع من الكلام وهو ما تراضاه العامة والخاصة لتعريف الشيء بغير ما وضع له من اللفظ ، يُستعمل في السراء والضراء ، وهو أبلغ من الحكمة . . . ويُسَمَّى الكلام الدائر في الناس للتمثيل مثلاً لقصدهم إقامة ذلك مقام غيره . والشرط في حسن التمثيل هو أن يكون على وفق المثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف ، وفي كلام العرب : أسمع من قراد ، وأطيش من فراشة ، وأعز من منّح البعوض ، ونحو ذلك . . . » وقال المبرد : « المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول ، والأصل فيه التشبيه ، فقولهم : مثل بين يديه إذا انتصب ، معناه أشبه الصورة المنتصبة ، وفلان أمثل من فلان أي أشبه بما له الفضل ، والمثال القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول ، فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب بن زهير :

كانت مواعيدُ عُرُوبٍ لها مثلاً وما مواعيدُها إلا الأباطيلُ

فمواعيد عرُوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد .

وقال ابن السكيت : « المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ، شبهوه بالمثال الذي يُعْمَلُ عليه غيره . » وقال غيرهما : « سُمِّيَت الحِكْمُ القائم صدقها في العقول أمثالاً لانتصاب صورها في العقول مشتقة من المُثُول الذي هو الانتصاب . » وقال إبراهيم النظام : « يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ، وجودة الكناية ، فهو نهاية البلاغة . » وقال ابن المقفع : « إذا جعل الكلام مثلاً

كان أوضح للمنطق ، وآ نق للسمع ، وأوسع لشعوب الحديث . « وقال الميداني :
« المثل ما يمثّل به الشئ أى يشبهه » . وقال أبو هلال العسكري : « أصل المثل
من التماثل بين الشيئين فى الكلام كقولهم : كما تدين تُدان . وهو من قولك :
هذا مَثَلُ الشئ ومِثْلُه كما تقول شَبَّهه وشَبَّهه ، ثم جعل كل حكمة سائرة مثلاً ،
وقد يأتى القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا
يكون مثلاً . وضرب المثل جعله يسير فى البلاد ، من قولك : ضرب فى الأرض
إذا سار فيها ، ومنه سَمِيَ المضارب مضارباً . ويقولون الأمثال تحكى . يعنون
بذلك أنها تُضرب على ما جاءت من العرب ولا تغيّر صيغتها فتقول للرجل :
الصيف ضَيَّعَتِ اللبن ، بكسر التاء لأنها حكاية . »

يستخلص من كل ذلك أن الحكمة والمثل من جوامع الكلم ، وأن الحكمة
تفيد معنى واحداً من نهى أو أمر أو إرشاد ، وأن المثل يفيد معنيين : معنى ظاهراً
ومعنى باطناً ، أما الظاهر فهو حدث من أحداث التاريخ أو ما إلى ذلك ،
وأما الباطن فمرجهه إلى الحكمة والإرشاد . وهكذا يلتقى المثل والحكمة فى المؤدّى ،
وهكذا يجرى الواحد على أقلام بعض الكتاب فى موضع الآخر .

والمثل لفظة ساميّة نجدها فى جميع اللغات الساميّة وتعنى التشبيه والموازنة أو
المقارنة . وأكثر ما تنشأ الأمثال فى طور البداءة من الشعوب . وأكثر الشعوب
ميلاً إلى هذا النوع من الكلام الشعوب السامية ؛ وأكثر ما يقوم التشبيه فى
الأمثال بين الإنسان والحيوان ، ويستخلص من ذلك التشبيه سنة للحياة ، أو
طريقة للابتعاد عن منقصة ، أو تحقيق لحالة من الأحوال ، أو ترغيب أو ترهيب
أو ما إلى ذلك .

وهكذا فالحكمة والمثل فلسفة الحياة الأولى ، ولهما فى تاريخ الفكر أهمية
كبيرة لا يدركها إلا من تعمق فى دراسة نفسية الشعوب ، ودراسة التطور الفكرى
عند البشر .

٢ — الحكمة والمثل عند العرب :

العرب ، كغيرهم من الشعوب الشرقية عامة والسامية خاصة ، جيل شديد الميل إلى إرسال الحكمة وضرب المثل ، وهما على لسانهم في كل حال ، يدعمون بهما الأقوال ، ويعلمون بهما الأعمال ، فيزدرونهما عند كل فرحة وترحة ، ويوردونهما في جميع أحداثهم ، وما يقصون من اجتماعهم وحياتهم ، حتى لتصبح الأمثال والحكم لديهم من ذخائر الدهر ، ومن سنن الحياة ، ومن أكاليل الشيخوخة ، ومن الأمور المعول عليها في تنظيم الشؤون البيتية والقبائلية والقومية .

وللحكمة والمثل عند العرب محل واسع في التقدير . قال ابن عبد ربه في العقد : « قد مضى قولنا في العلم والأدب ، وما يتولد منهما وما ينسب إليهما من الحكم النادرة والفطن البارة ؛ ونحن قائلون ، بعون الله وتوفيقه ، في الأمثال التي هي وشى الكلام ، وجوهر اللفظ ، وحنى المعاني . . . فهي أبقى من الشعر ، وأشرف من الخطابة ، لم يسر شيء مسيرها ، ولا عم عمومها ، حتى قيل : أسير من مثل . وقال الشاعر :

ما أنتَ إِلَّا مَثَلٌ سائرٌ يعرفه الجاهلُ والخابرُ

وقد ضَرَبَ اللهُ ، عزَّ وجلَّ ، الأمثالَ في كتابه ، وضربها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في كلامه ، قال الله ، عز وجل :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاُتَمِعُوا لَهُ » . وقال : « وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ » . ومِثْلُ هذا كثير في آي القرآن .

وجاء في المناظرة التي جرت بين النعمان بن المنذر وكسرى أنو شروان في

شأن العرب ما يلي : « قال النعمان : وأما الأمم التي ذكرت فآية أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها . قال كسرى : بماذا ؟ قال النعمان : بعزها ومنعتها ، وحسن وجوها وبأسها ، وسخائها وحكمة ألسنتها . . . وأما حكمة ألسنتهم فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم ، ورونق كلامهم ، وحسنه ووزنه وتوافيه ، مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس . » ومن ثم ترى أن الحكمة والمثل من موضوعات فخر العرب ، لأنهما دليلا الحصافة والفهم . ولا عجب في ذلك فإنهما ، كما قلنا سابقاً ، فلسفة الحياة الأولى ، وعصارة خبرة الدهور ، وخلاصة نور العقل ونور اليقين ، بل إنهما عينا النفس العربية ، ومرآة ما يحول فيها ، وطريق الاستقامة إلى المثل العليا .

ولذلك عني علماء العرب ، من أدباء ولغويين ومؤرخين ومفكرين ، بجمع تلك الأمثال وتفسيرها ودراستها ، فوضع المفضل الضبي (٧٨٦ م) « كتاب الأمثال » الذي طبع في الآستانة سنة ١٣٠٠ هـ . ووضع أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي (٨٣٧ م) « كتاب الأمثال » الذي طبع منه قسمان الثامن والسابع عشر مع ترجمة لاتينية بعناية الأستاذ برتو غوطا سنة ١٨٣٦ م ، ثم طبع كله في مجموعة « التحفة البهية والطرفة الشبية » بالآستانة سنة ١٣٠٢ هـ . وجمع حمزة الأصفهاني (٩٦٠ م) عدداً كبيراً من الأمثال في كتاب لا يزال مخطوطاً ومحفوظاً في مكتبة مونيخ . وكان كتاب الأصفهاني من المصادر الرئيسية التي رجع إليها وأخذ عنها كل من كتب بعده في هذا الموضوع ، وقد نقل عنه الميداني قسماً كاملاً جعله في كتابه « مجمع الأمثال » . ووضع أبو هلال العسكري (١٠٠٥ م) كتاب « جمهرة الأمثال » الذي حفظ في عدة مخطوطات ثم طبع في بمبي سنة ١٣٠٧ هـ . ثم على هامش « مجمع الأمثال » للميداني في مصر سنة ١٣١٠ هـ . ووضع أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني

النيسابورى (١١٢٤ م) كتاب « مجمع الأمثال »^(١) وهو ستة آلاف مثل
ونيف . طبع في بون سنة ١٨٣٨ في ثلاثة أجزاء وجعل تحت كل مثل ترجمة
باللاتينية للعلامة فريتاغ ، وطبع في بولاق سنة ١٢٨٤ هـ . باعتناء محمد الصباغ
ومحمد قطة العدوى ، وفي طهران سنة ١٢٩٠ هـ ورتبه الشيخ حسين بن أبى بكر
الملقب بالنجمى الكرماني ؛ وطبع في مصر بالمطبعة الخيرية سنة ١٣١٠ هـ في
جزئين وبهامشهما كتاب « جمهرة الأمثال » . وقد عد كتاب الميداني المرجع
الأكبر في هذا الموضوع .

وقد اهتم غير من ذكرنا للأمثال والحكم عدد وافر من الأدباء والعلماء
كالماوردى (١٠٥٨ م) صاحب « أدب الدنيا والدين » ، والشيخ إبراهيم الأحدث

(١) جاء تحت عنوان الكتاب ما يلى : « يشتمل على نيف وستة آلاف مثل ، ورتبه على
حروف المعجم في أوائلها ، وذكر في كل مثل من اللغة والإعراب ما يفتح الغلق ، ومن القصص
والأسباب ما يوضح الغرض ويسيق الشرق ، وافتتح كل باب بما في كتاب أبى عبيد أو غيره ، ثم
أعقبه بما على أفعال من ذلك الباب ، ثم بأمثال المولدين ، وجعل التاسع والعشرين في أسماء أيام
العرب ، والثلاثين في نبيذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ، وبالجملة فهو غاية في حسن
التأليف والوضع وبسط العبارة وكثرة الفوائد . »

قال السيوطى في « طبقات النحاة » إن الزنخشرى وقف على كتاب « مجمع الأمثال » للميداني
فحسده عليه فزاد في لفظة « الميداني » نوناً قبل الميم ، فصار « المييداني » ومعناه بالفارسية « الذى
لا يعرف شيئاً » ، فعمد الميداني إلى بعض كتب الزنخشرى فجعل الميم نوناً فصار « الزنخشرى » ومعناه
« بائع زوجته » . ويروى أن الزنخشرى بعد أن ألف « المستقصى » في الأمثال وقع له مجمع الأمثال
للميداني ، فأطال نظره فيه وأعجبه جداً ، ويقال إنه ندم على تأليفه « المستقصى » لكونه دون
« مجمع الأمثال » في حسن التأليف والوضع وبسط العبارة وكثرة الفوائد .

وقد اختصر « مجمع الأمثال » شهاب الدين محمد بن أحمد القضاعى والإمام الفاضل أبو يعقوب
يوسف بن طاهر الخوبى من تلاميذ الميداني ، ونظمه بعض فضلاء الدولة العثمانية ووافق فراغه من نظمته
عام تسع وسبعين وألف للهجرة والجنود العثمانية محاصرون قلعة قندية ، من جزيرة إقريطش وأول النظم :

نَحْمَدُ مَنْ عَلَّمَنَا الْأَمْثَالَ   يَسُوقُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

ظَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ نَبْوَةٍ   زَاهِرَةٌ كَجَنَّةٍ مِنْ رَبْوَةٍ

(١٨٩٠ م) صاحب « تفصيل اللؤلؤ والمرجان في فصول الحكم والبيان » ،
و « فرائد اللآل في نظم مجمع الأمثال » .

قال شوقي ضيف في كتابه « الفن ومذاهبه في النثر العربي » : « وقد درج كل من ألفوا في الأمثال على أن يرتبونها حسب حروفها الأولى على نحو ما ترتب المعاجم ألفاظها ، ولذلك نراهم يوزونها عادة على تسعة وعشرين باباً بعدد أبواب الحروف الهجائية . ثم بعد هذا التوزيع يفسرونها ويقصونها أحياناً حوادثها التي جاءت فيها ، معتمدين على ضروب من الظن والتخمين مما جعل الأستاذ نيكلسون يزعم أن قيمة الأمثال محدودة بالنسبة للعصر الجاهلي . وحقاً ما يزعمه فقد طال العهد بين العصر الجاهلي وبين عصر هؤلاء المفسرين ، وإنه لينبغي أن نشئ على صنيعهم ، ولكن مع شيء من الحذر في الأخذ بتفسيرهم وقصصهم ، ما دنا منهم القصص الجاهلي عامة وما نسب إلى عرب الجاهلية من أخبار وأحداث . » وهكذا نظر العرب إلى الأمثال والحكم نظر اهتمام كلي ، وهكذا صرفوا في جمعها وترتيبها وتفسيرها جهوداً لا تقدر . وإن من أجال فيها الفكر يجد أن لكثير منها صلة وثيقة بالبيئة الزمانية والمكانية ، وأن لتلك البيئة أهمية كبرى في فهمها وتفسيرها . وقد غابت أصول بعض الأمثال التاريخية ، وضاعت من ثم المعالم في استكشاف فحوايها ، فظلت غامضة يتيه الشراح في مسالكها فيعمدون إلى التأويل والحدس ويخبطون في التعليق عليها خبط عشواء ^(١) .

---

(١) من ذلك قولهم : « بعين ما أرينك » فإن معناه « أسرع » ، وقد علق عليه أبو هلال العسكري بقوله : « هو من الكلام الذي قد عرف معناه سماعاً من غير أن يدل عليه لفظه . » ، ومن ذلك قولهم : « لا يعرف الهر من البر » ؛ فن الشراح من قال : البر الفأرة . ومن الكوفيين من قال في التفسير : « لا يعرف من يهر عليه من يبره » . ونقل السيوطي عن ابن فارس أنه قيل « الهر : دعاء الغنم . والبر : سوقها . » وقيل : « الهر ولد السنور ، والبر ولد الثعلب . » — هذا ولا عجب أن يشوب الأمثال بعض الغموض وهي وليدة الأحداث والعادات وهي ، في أحيان كثيرة ، مما نبت نبتاً على الألسنة في غير تنخيل ولا كثير تحبير .

وللأمثال العربية مصادر مختلفة ، فمنها ما ينتسب إلى البادية ؛ ومنها ما ينتسب إلى مكة والمدينة والحيرة والبصرة والكوفة وواسط وحمص ، ومنها ما هو من أصل نصراني يتصل بالإنجيل المقدس أو بسائر الكتب الدينية المسيحية ، ومنها ما هو من أصل غريب عن كل ما ذكرنا ، تقلبت به الأيام من أمة إلى أمة ومن شعب إلى شعب فتلقفه العرب وصاغوه بقالب عربي صميم .

وقد انطوت الأمثال على أحداث تاريخية كثيرة منها الهام كحرب البسوس ومنها الضئيل الذي لا أبته له . وهكذا كانت سجلاً ضخماً للغث والسمين من الأحداث والمعاني ، وهكذا كانت على كل حال ذات قيمة تاريخية واجتماعية وفلسفية وأدبية .

الفصل الثاني

الحكمة والمثل في الجاهلية

نشأ المثل والحكمةُ في الجاهلية نشوءاً طبيعياً . ومما لا شك فيه أن كثيراً من الأمثال والحكم لم يثبت للجاهليين ، وأن قسماً منها لعبت به يد التحريف ، وذلك أن العرب لم يدونوا أدبهم بل اعتمدوا فيه على حافظة الرواة ، ولم يكن حفظ النثر بالأمر اليسر ؛ زد على ذلك أن علماء البصرة والكوفة في العصور التالية أضافوا إلى الأدب القديم شيئاً كثيراً تصد الاستشهاد به على آرائهم في النحو واللغة . ومهما يكن من أمر فالنثر القليل الذي يمكننا أن ننسبه إلى الجاهلية من الأمثال يطلعنا على عقلية القوم واتجاهات تفكيرهم ونظرتهم إلى الحياة ، كما يوضح لنا أساليب تعبيرهم .

ولم تكن الحكمة الجاهلية من نصيب النثر وحده ، بل تعدته إلى الشعر ، فجاءتنا في دواوين بعض الشعراء رافلة في ثوب الوزن والقافية ، مغلفة بغلاف الأسلوب الشعري ، مدعومة بالتشبيه الجاهلي الحسي ، مرصوفة الجوانب ، حافلة بالصور الجاهلية المادية .

والأمثال الجاهلية متفاوتة من الوجهة الأدبية الفنية ، فبينما ترى بعضها قائماً على التشبيه والاستعارة والتمثيل ، مركباً تركيب صقل وصنع وتحجير ، ترى البعض الآخر عارياً من كل فن وبيان ، خالياً من كل مهارة وجمال . ومرد ذلك إلى أن بعضها صادر عن طبقة الشعراء والخطباء وأرباب الفصاحة واللسن ، والبعض الآخر صادر عن الشعب . أما أرباب الفصاحة فقد صقلوا أمثالهم وحجروها

تجبيراً فقالوا مثلاً : مَنَقَتِلَ الرجل بين فكَّيه — في الحرية تشترك العشيرة — إنما المرء بأصغريه : قلبه ولسانه — دعوا دماً ضيَّعه أهله — جَدَّحَ جُؤَيْنَ من سوق غيره^(١) — إلى غير ذلك مما تتجلى فصاحته لكل ذى عينين . وأما الشعب فقد أرسل أمثاله إرسالاً من غير ما عناية ولا صقل ولا تجبير ، وقد خالف فيها أحياناً سنن النحو والبيان وأجاز فيها من الحذف والضرورات ما لا يجوز في سائر الكلام .

وإن من أعمل النظر في الأمثال الجاهلية وجدها مستقاة من حياة البدوى المادية والمعنوية والقبلية . فهي منحوتة ، قلباً وقالباً ، من رمال الصحراء وجفاف أرضها وسماؤها ، من حيوانها ونباتها ، من عادات البدو وتقاليدهم ، من حروبهم وغزواتهم ، من آرائهم في الشجاعة والجلود والشرف والعزة والعصبية القبلية وسائر الأخلاق العربية . فالبدوى ، إن أراد التعبير عن الشهرة ، ذكر يوم حليلة فقال : « ما يوم حليلة بسر »^(٢) ، وإن أراد التعبير عن الإباء قال : « تجوع الحرة ولا تأكل بثديها » . وإن أراد التعبير عن تشتت الشمل ذكر سد مأرب وسيل العرم فقال : « تفرقوا أيادي سبأ »^(٣) . وإن أراد التعبير عن التجربة والحكمة قال : « إنه ليعلم من أين تؤكل الكتف » . وإن أراد التعبير عن المناعة قال : « أمتع من عقاب الجو » . وإن أراد التعبير عن بلوغ الغاية قال : « جاوز الحزام الطَّبَّسِين »^(٤) . وإن أراد التعبير عن الجود قال : « أجود من حاتم » . وإن

(١) يقال : جدح السوق إذا لته بالسمن أو بغيره ، وجوين مصغراً اسم رجل ، وهو مثل يضرب لمن يجود بمال غيره .

(٢) حليلة بنت الحارث بن أبي شمر الغساني حضرت هذا اليوم وانتصر به الغساسنة فضرب المثل لشهرته .

(٣) أى تشتتوا عقب مصيبة أو مكروه ؛ وقد قيل المثل عند ما انفجر سد مأرب المشهور واندفع سيل العرم الذى أغرق وأتلف وكان سبب تفرق قبائل الجنوب في جميع الأنحاء .

(٤) الطبى : حلمة الضرع من الخيل وغيرها ، وهو مثل يعنى أن الأمر بلغ غايته .

أراد التعبير عن العمل بلا فائدة قال : « إنه ينفخ في رماد ». وإن أراد التعبير عن السير على غير هدى عمد إلى الناقة العشواء وقال : « إنه يخبط خبط عشواء ». وإن أراد التعبير عن الهرب من شر والوقوع في غيره قال : « كالمستجير من الرمضاء بالنار ». إلى غير ذلك مما يزعجك في البادية ورمضاتها ، والإبل وأحزمها ، والسماء وعقبانها ، والجاهلية وأخلاقها وعاداتها .

وإن حاولنا التعمق في الأمثال والحكم الجاهلية خرجنا بفلسفة بدائية طبيعية مفادها أن الحياة ميدان جلالٍ وكرامة ، وأن الحق فيها للقوة ، وأن زينة المرء شرفه . أما الجلال فواجب اجتماعي قبلي يدعو إليه تنازع البقاء والحفاظ على الحياة ؛ وذلك أن البادية قبائل قبائل ، وأن الأرض جفاف وقسوة ، وأن الحياة معلقة بضرع وزرع ، وماء وكلاء ، وأن « العشيرة تشترك في الحرية » ، وأنه لا بد من « نصرة الأخ ظالماً أو مظلوماً » ، فلا بد إذن للبدوي من الجلال لرد غارة أو دفع تعدٍّ أو استرجاع مرعى أو ماشية . وأما الكرامة فواجب مقدس لا تطيب الحياة إلا بالقيام به ؛ وتتجلى الكرامة بالصدق (إن كنت كذوباً فكن ذكوراً) ، والحفاظ على العرض ، وحفظ الجار وإن جار ، والأخذ بالثأر ، والشجاعة والجلود وما إلى ذلك . وهكذا تبدو لنا الفلسفة الجاهلية فلسفة أخلاقية عملية ، بعيدة عن الماورائيات ؛ فلسفة مادية روحانية ، وروحانياتها مسحة أخلاقية كريمة . وهكذا تبدو لنا تلك الفلسفة أنانية قبلية ، تضطرب في حيز ضيق ، وتحاول أن تعالج حسن التصرف في حياة البادية على أحسن طريقة ممكنة للحفاظ على الحياة الذاتية والقبلية ، وللحفاظ على الشرف الذاتي والقبلي ، وللحفاظ على الصيت الحسن والحياة الطيبة على السنة الناس .

وهكذا نرى أن للأمثال والحكم الجاهلية قيمة تاريخية ، وقيمة اجتماعية أخلاقية . فهي تطلعننا على طبيعة البلاد ، وعلى أحوال العباد ؛ وهي تطلعننا على بعض أيام العرب وعلى طائفة من أحوالهم وعاداتهم ، كما تقفنا على نزعاتهم (٢)

وعقلياتهم ونظرهم إلى الحياة . وإننا سنقف قليلاً عند زعماء المثل والحكمة في العهد الجاهلي ، لأن في دراسة آرائهم دليلاً واضحاً على حقيقة ما قدمنا . ونحن نعي بأولئك الزعماء أكثم بن صيفي ، وزهير بن أبي سلمى ، ولبيد بن ربيعة ، وطرفة ابن العبد ، وعدى بن زيد .

* أكثم بن صيفي (٦٣٠ م) حكيم العرب وقاضيهما ، ومثال الرصانة والتعقل . سار إلى كسرى أنو شروان في وفد عربي لإظهار فضل العرب وتفوقهم ، وكان الخطيب المفوه الذي عصر الدهر القديم خبرة وحكمة ، والذي أرسل الكلام عبارات مقطعة ، وفي كل عبارة أنوار وأضواء ؛ فقال له كسرى : « ويحك يا أكثم ما أحكمك وأوثق كلامك لولا وضعك كلامك في غير موضعه ! قال أكثم : الصديق ينيء عنك لا الوعيد . قال كسرى : لو لم يكن للعرب غيرك لكفى . قال أكثم : ربّ قول أنفذ من صَوَل » .

وكلام أكثم نثار مثور ، وأفكار ملتمة من غير رابط ولا جامع . وإنه لمن الصعب بل من المستحيل جمع تلك الأفكار في تسلسل منطقي . فحاولتنا في التنظيم والترتيب محاولة تقريبية . وأول ما نقوله إن آراء ابن صيفي لا تخرج عن نطاق العمل ، فهي من الفلسفة الأخلاقية التي تعالج المجتمع ، والذات في ذلك المجتمع . ورأس المجتمع السلطة . والسلطة في نظر البدوي أمير . والسلطة ضرورية لقيام المجتمع : « شر البلاد بلاد لا أمير بها » . وذلك أن البلاد أي المجتمع كالجسم ، والجسم بلا رأس هو كل شيء غير الجسم الذي يُدعى جسماً ، وبتعبير فلسفي : المجتمع مادة والسلطة صورة . والسلطة للغير لا للنفس : للنفع العام : « أفضل الملوك أعمها نفعاً » . والسلطة عدل واستقامة ، وأقوى دليل على ظلم السلطان خوف البريء : « شر الملوك من خافه البريء » . والسلطة اعتدال فلا هي تشديد ينفر ولا هي تراخ يؤلف : « من شدّد نفر ومن تراخى ألف » . والسلطة هيبة قائمة على حسن اختيار الأعوان وعلى الصديق في القول والعمل :

« خير الأعوان من لم يراء بالنصيحة » — « الصديق ينبيء عنك لا الوعيد » —
 « رب قول أنفذ من صَوَّل » . والسلطة أخيراً قوة تنفيذية بواسطة الجنود ، و « أحق
 الجنود بالنصر من حسنت سريره » . وقبل كل شيء وبعد كل شيء : السلطة
 غير الاستعباد ، وغير التفرد بالحكم والرأى ، بل هي شورى لأن « آفة الرأى
 الهوى » ، و « المرء يعجز لاحالة » . ومن ثم « إصلاح فساد الرعية خير من
 إصلاح فساد الراعى » و « من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء . »

ثم إن خطة الحياة بين أفراد المجتمع قائمة بالحزم ، والصبر ، والبر بالآباء ،
 والقناعة ، وضبط اللسان وما إلى ذلك من الحلال . ويزيد أكم على ذلك العبارة
 التالية : « حسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة » . وكأني بها عبارة ناشزة بين سائر
 الحكم الذهبية . وهي في الحقيقة غير ناشزة بالنظر إلى البيئة والمجتمع لأن :

مَنْ اسْتَنَامَ إِلَى الْأَشْرَارِ نَامَ وَفِي قَمِيصِهِ مِنْهُمْ صَلٌّ وَثَعْبَانُ

فهو يعنى بحسن الظن الاستنامة ، والاطمئنان ، والاسترسال ؛ وهو يعنى بسوء
 الظن الحذر والتيقظ : فرب نكبة يجرها الاطمئنان إلى الناس والاستنامة إليهم ،
 ورب مصيبة يدفعها الحذر والتيقظ .

تلك خلاصة آراء ذلك الحكيم الجاهلى . وهي في الحقيقة عصارة الحكمة
 العملية . وهي في الحقيقة ذات قيمة تستلقت النظر والعقل المفكر . ولأكم حكم
 وأمثال أخرى كثيرة وهي كلها من هذا الطراز العالى .

* زهير بن أبى سلمى (٥٣٠ — ٦٢٧ م) قاضى الشعراء . وهو شاعر
 مُضَرِّى ولد في نجد ، وترعرع في غطفان ، وتخرج على بشامة الشاعر الحكيم
 خال أبيه . وشهد حرب السباق بين عبس وذبيان وسعى في الصلح ومدح المصلحين
 في معلقته التي اختتمها بطائفة من الحكيم .

يرى زهير في مملقته إلى مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف اللذين تحملا ديات القتلى في حرب السباق أو حرب داحس والغبراء ، وحققنا الدماء بين المتقاتلين . فافتتح كلامه بالوقوف على الأطلال جرياً على عادة الأقدمين ثم انتقل إلى مدح المصلحين ، وتطرق إلى الصلح فبين أنه سبيل الهناءة في العيش إذا كان صادقاً ، وبين أن الحرب شر ووبال ، ثم نثر حكماً جعلها قاعدة السعادة وطريق الوفاق .

يبدو لنا زهير من معلقته شيخاً شبع من الأيام ، وحكماً تفهم قيمة الحياة ومعناها ، لا تطغى عليه عاطفة جموح ، ولا يثور به خيال صبياني ، فهو هادئ السرب ، يقوده عقل نير وبصيرة واعية ، فيتخذ العادات العربية النبيلة ذبراساً ، في ظل حياة هادئة سعادتها في هدوئها وسلامها . وهو ينصب نفسه حكماً ومرشداً في قومه ، يشجع المصلحين ويدعو إلى التفاهم .

وكأني به يختم قصيدته بطائفة من الحكم ليزيد من مدحه ومن أسدى إليه النصيح ثباتاً وعقيدة ، وكأني به يريد أن يسن دستوراً للحياة الاجتماعية ليصب فيه عصارة معارفه وخلاصة خبرته . فيعمل عقله التفكيري لا عقله التأليني — وأني له أن يؤلف ويربط بين الأفكار وهو الرجل الفطري ؟ — ثم ينثر أفكاره وإذا هي نظريات صادقة في الحياة وحسن التصرف ؛ وهو يذكر قانون العمل ويضيف إليه قانون العقوبات ، وهو يقدم قانون العقوبات كنتيجة طبيعية للإهمال في القيام بالعمل . وزهير يقف موقف التأمل الذي يذكر ويذكر من غير أن ينهي أو يأمر ، وكلامه من ثم دعوة إلى التأمل والاعتبار ، فلا حث ، ولا حض ، ولا ترغيب ، ولا ترهيب ، إنما بسط للحقيقة واستنتاج يصل بطريقة غير مباشرة إلى الحث والأمر والنهي . وكأني بأبياته ، في صيغتها وأسلوبها ، صوت القضاء يدوي في أذن الوجود .

هذا هو المجلد وإليك التفصيل :

الحقيقة الأولى التى يقف عندها زهير فى أول أمره هى أن الحياة طريق وأنها إن طالت ، مدعاة إلى السأم :

سَيِّئَتْ تَسْكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَالِكَ يَسَامِ

فالحياة تجرى والناس معها يجرون . حقيقة هائلة وقف عندها الفلاسفة مفكرين ، وحاولوا الكشف عن مكنوناتها فعادوا مضطربين . . . حقيقة نلمسها ولا نكاد نأبه لها : الحياة تجرى ، والحياة سلسلة مصائب وصعوبات . والأحياء فى مغامرة غريبة : إنهم يسرون وهم لا يعلمون ما ينحىء لهم الغد ، والمنايا فى صفوفهم تخطيط خبط عشواء لا تبصروا تميز ، والناس أبداً سائرون وهم لا يكادون يأبهون :

رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبَطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِيبُ ثَمَنُهُ وَمَنْ تُخْطِئُ يُعَمَّرُ فَيَهْرَمُ

فعلى العاقل إذن أن يعتبر وأن يملأ الحياة من الأعمال الاجتماعية الصالحة التى تولى الشأن وتقصى الشر . وها هو ذا زهير يبسط دستور الاجتماعى فى ناحيته : العمل والعقوبة الناتجة عن الإهمال :

وأول شيء يراه من ضرورات الحياة الاجتماعية : المصانعة . والمصانعة هى « الدبلوماسية » الاجتماعية ، هى أن يلبس الإنسان لكل شيء لبوسه ، هى أن يجارى الناس والأحداث فى غير رياء حقيقى ، وفى غير خروج عن الشخصية وعن رأى الشخصى ؛ هى أن يلين المرء جانبه ليسلك ، وأن يتلمس لينزلق وينطلق . ويرى زهير أن المصانعة لا بد منها فى أمور كثيرة لأن الذى لا يصانع يحطم :

وَمَنْ لَا يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرُّ مِنْ بَأْنِيَابٍ وَيُوطَأُ بِمَنْسِيمٍ

وبعد المصانعة يقدم زهير رأيه فى المعروف وبذله ، ويرى أن المعروف حصن

للشرف ، وأن بذل الفضل مجلبة للمحامد ولا سيما إذا كان البذل في محله ، بل إن البذل في غير محله مجلبة للقدح والذم . وأفضل المعروف ما كان للقوم والعشيرة ، وهنا تظهر النزعة الاجتماعية القبلية عند الشاعر ، تلك النزعة الجاهلية التي لا تعرف أن تتخطى الحدود والسدود ، ولا تعرف أن تبسط ذراعيها للإنسان بصفة كونه إنساناً .

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى فلسفة المسألة الاجتماعية على أنها تنجى من فتكة القوة . وهنا تظهر نزعة الشيخوخة التي تؤثر الصبر والتحمل على الغضبة ، والتي تتنكر لفلسفة القوة التي نجدها عند المتنبي مثلاً . فالمصانعة والمسألة وغض النظر والإغضاء كل ذلك آمن للإنسان الذي يريد أن يعيش في سلام وإن كان السلام في كوخ حقير . وكأني بذلك الشيخ يعود فينتفض انتفاضة بدوية فيقول إن من لا يدفع الظلم يظلم ، وإن من لا يقف في وجه الطغيان يغرق ، وإن من لا يكشر عن أنيابه يؤكل :

وَمَنْ لَا يَدُّدُ عَنْ حَوْضِهِ بِسَلاحِهِ يُهَدَّمُ وَمَنْ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ يُظْلَمُ

وفي هذا البيت وثبة جاهلية ، وفيه صدى لقول المثل اللاتيني المعروف : « إن أردت السلم فتأهب للحرب » .

ثم يصل زهير إلى الحقيقة التي تحتوى خلاصة دستور الاجتماع : أكرم نفسك تكرم ، احترم نفسك تحترم . فبقدر ما يعرف الإنسان قيمة نفسه ، يسعى وراء المحاسن ويتجنب المساوي .

ثم يختم الشاعر دستوره بحقيقة أخيرة ، وهي أن من أراد إصلاح نفسه فليقبل عليها في صباها لأن تقويم الغصن اللين ممكن وأما تقويم الغصن القديم الأيام فطريق إلى الحطمة والانكسار .

وهكذا يبدو لنا زهير في حكمته رصيناً عاقلاً ، بعيداً عن الغلو والغرور ،

قريباً من المادة والحقيقة المادية ؛ وهو في حكمته يطلعنا على الناحية المترصنة من البيئة الجاهلية ، وعلى النفسية الفطرية في نزعاتها الجدية ، إلا أنه يبقى ضمن نطاق الحياة العادية ، ولا يستمد أفكاره من الحقائق الماورائية والتعاليم الدينية . فحكمته من الأرض وإلى الأرض .

* لبید بن ربیعہ (٥٦٠ - ٦٦١ م) هو أبو عقيل لبید بن ربیعہ العامري المضرى . وقد نشأ في قومه كريماً شريفاً ، وفارساً شجاعاً . دخل في الإسلام نحو سنة ٦٢٩ ، وقضى أيام شيخوخته في الكوفة . وقد توفي نحو سنة ٦٦١ للميلاد وله من العمر أكثر من مئة سنة .

وللبید شعر حكيم ، إليك شيئاً منه . ذال يرثي أخاه أربد وينظر إلى الحياة نظرة الحكيم الرصين :

وَتَبَقَى الدِّيَارُ بَعْدَنَا وَالْمَصَانِعُ ^(١)	بَلِينًا وَمَا تَبَلَى النُّجُومُ الطَّوَالِعُ
فَقَارَقَنِي جَارٌ بِأَرْبَدٍ نَافِعٍ ^(٢)	وَقَدْ كُنْتُ فِي أَكْنَافِ دَارٍ مَضِنَّةٍ
فَكُلُّ امْرِئٍ يَوْمًا بِهِ الدَّهْرُ فَاجِعُ	فَلَا جَزَعٌ إِنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا
يَحُورُ رِمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ ^(٣)	وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْوُهُ
وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ	وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعُ
يُتَبَرُّ مَا يُبْنَى وَآخِرُ رَافِعٍ ^(٤)	وَمَا النَّاسُ إِلَّا عَامِلَانِ ، فَعَامِلُ
وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ بِالْمَعِيشَةِ قَانِعُ	فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ أَخِذٌ بِنَصِيْبِهِ

(١) المصانع : أى المدن الحصون وكل ما عظم بناؤه .

(٢) الأكناف : الجوانب . دار مضنة : دار يرضن بها .

(٣) يحور : يتحول .

(٤) يتبر : يهدم .

أليس ورأى ، إن تراخت مَنِيَّتِي ،
أخبر أخبارَ القرون التي مضت
فأصبحتُ مثلَ السَّيفِ أخلقَ جَفَنَهُ
فلا تَبْعَدَنَّ إِنَّ المَنِيَّةَ مَوْعِدٌ
أَعَاذِلُ ، ما يُدْرِيكَ إِلَّا تَظَنِّيًّا
أَجْزَعُ مما أحدثَ الدهرُ بالفتى ؟
لعمرك ، ما تدرى الضوارب بالحصى
ألا كُلُّ شَيْءٍ ، مَا خَلَا اللَّهَ ، باطلٌ
إِذَا العَرَاءُ أُسْرِى لَيْلَةً ظَنَّ أَنَّهُ
حَبَائِلُهُ مَبْشُوثَةٌ بِسَبِيلِهِ
فَقُولَا لَهُ ، إِنَّ كَانَ يَقْسِمُ أَمْرَهُ :
فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَصْدِقْكَ نَفْسُكَ فَأَنْتَسِبْ
فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ دُونِ عَدْنَانَ وَالِدَا
وَكُلُّ أَمْرِي يَوْمًا سَيَعْلَمُ سَعْيُهُ

(١) لزومُ العصا تُحْنِي عليها الأصابعُ (١)
أدبٌ كَأَنِّي كُلَّمَا قُمْتُ رَأَيْتُ
تَقَادُمُ عَهْدِ القَيْنِ ، والنَّصْلُ قَاطِعٌ (٢)
علينا ، فدانِ للطلوعِ وطلالعِ (٣)
إِذَا رَحَلَ السُّفَارُ ، من هو راجعٌ (٤)
وأى كريمٍ لم تُصِبهُ القوارعُ؟ (٥)
ولا زاجراتُ الطيرِ ، ما الله صانعٌ (٦)
وَكُلُّ نَعِيمٍ ، لَا مَحَالَةَ ، زَائِلٌ
قَضَى عَمَلًا ، والعمرُ مَا عَاشَ ، آمِلٌ
وَيَفْنَى إِذَا مَا أَخْطَأَتْهُ الحَبَائِلُ
أَلَمْ يَعْظُكَ الدَّهْرُ؟ أَمْ كَ هَابِلُ !
لَعَلَّكَ تَهْدِيكَ القُرُونُ الأَوَائِلُ
وَدُونَ مَعَدٍّ فَلَتَزَعَكَ العَوَائِلُ
إِذَا كُشِفَتْ عِنْدَ الإِلَهِ المَحَاصِلُ

(١) تراخت منيتي : تأخر زمن موتي .

(٢) أخلق : أبلى . جفنه : غمده وقرابه . القين : حداد السيوف .

(٣) لا تبعدن : خطاب لأخيه .

(٤) أعاذل : يا عدلتى أى يا لائمتى . تظنيًا : أى بالظن والحدس .

(٥) القوارع : المصائب .

(٦) الضوارب بالحصى : أى اللواقى يرمين بالحصى طيراً جائئاً ويزجرنه حتى إذا طار إلى

اليمين تفاءلن وإذا طار إلى اليسار تشاءمن .

أكثر حكمة لبید فی شعره الذی رثی به أنخاه أربید وقد انقضت علیه صاعقة فأودت بحیاته . وهذه الحکمة هی حکمة القلب الذی اشتد علیه الحزن ، والنفس الی لم تجد ملجأ تتعزى فیهِ غیر التأمل فی حقیقة الحیاة ، والعقل الذی لم يتجرد من العاطفة ولم یسلك مسلك الجمود النظری فی ما ینثر من آراء .

ومجمل آراء لبید أن حیاة الإنسان صائرة إلى الزوال ، وأن کل ما یملکه الإنسان هو وديعة لا بد من ردها آجلاً أو عاجلاً ، وأن الناس اثنان : بان وهادم ، وأن السعادة نصیب قسم من البشر ، والشقاء نصیب القسم الآخر . . . لهذا كله وجب على الإنسان أن لا یجزع إذا ألمت به مصیبة ، وأن یلزم جانب الصبر والجلد ، ولا سباً وأن القوارع نصیب کل کریم .

وحکمة لبید ذات نزعة كثیبة هی نتیجة نظرة جریئة وصادقة إلى الحیاة ، ونظرة إلى الفقید وقد ترك فراغاً فی نفس أخیه ؛ وإنك وأنت تقرأ أبيات لبید تشعر بجو من الوجوم ورهبة الموت ، وتشعر بأن الشاعر یتخف بالحیاة مهما طالت ، فهو یزج بك فی هوة الموت لتری وتقتنع ، ویكرر فکرتة التشاؤمية من غیر ملل ، رغبة منه فی التقرير ، وهكذا یسير بك الشاعر من قبر إلى قبر ، ومن لحد إلى رماد ، ومن رماد إلى لا شیء مادى وإلى نفس تخلص فی رحمة الله . وهو لا یؤمن بخرافات الجاهلیین من زجر الطیر وما إلى ذلك اعتقاداً منه أن ما یصنع الله لا یعرفه بشر .

وحکمة لبید ملتصقة بنفسه ولیست كحکمة زهیر آراء عامة موجهة إلى الناس ، فهو یجعل لنفسه نصیب غیره ، وهو یشعر بنکبات الحیاة فنشعر بشعوره . ثم إن فی کلامه من السهولة والسلاسة ما یزیده تأثیراً^(١)

(١) طالع کتابنا « الجدید فی الأدب العربی وتاریخه » الجزء ٥ صفحة ٣٣١ - ٣٣٤

* طرفة بن العبد (٥٤٣ - ٥٦٩ م) هو الشاب الذي انهالت عليه المصائب فأبرزت شخصيته وأنطقته بالحكمة التي نثرها في ديوانه فكانت مصبوغة بصبغة الوعي والحنكة . ومدار حكمته على زوال الحياة واصطناع الخير ثم على حسن المعاملة وعلى التصرف بعقل وفطنة . فالحياة ، مهما طالت ، سريعة الزوال والأعمال هي التي تحاسب الإنسان في آخر الحياة . والشاهد على زوال الحياة ذهاب لقمان بن عاد الطويل الأيام والإسكندر ذو القرنين الشديد الحسام . وأحسن زاد يتزوده الإنسان هو الخير والخير وحده :

الْخَيْرُ خَيْرٌ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ   وَالشَّرُّ أَخْبَثُ مَا أُوْعِيَتْ مِنْ زَادٍ

وسبيل الإنسان في الحياة أن يكون ذا صدر رحب فيعامل الناس بخلق واسع

خَالَطِ النَّاسَ بِمَخْلَقٍ وَاسِعٍ   لَا تَكُنْ كَلْبًا عَلَى النَّاسِ تَهْرِ

ويقدم طرفة للناس دستور الحكمة والفطنة فيقول :

إِذَا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ مُرْسِلًا	فَارْسِلْ حَكِيمًا وَلَا تَوْصِهِ
وَإِنْ نَاصِحٌ مِنْكَ يَوْمًا دَنَا	فَلَا تَنَأَّ عَنْهُ وَلَا تُقْصِهِ
وَإِنْ بَابُ أَمْرِ عَلَيْكَ التَّوَى	فَشَاوِرْ لَيْبِيًّا وَلَا تَعْصِهِ
وَذُو الْحَقِّ لَا تَنْتَقِصْ حَقَّهُ	فَإِنَّ الْقَطِيعَةَ فِي نَقْصِهِ
وَلَا تَذْكُرِ الدَّهْرَ فِي مَجْلَسٍ	حَدِيثًا إِذَا أَنْتَ لَمْ تُخْصِهِ
وَنُصِّ الْحَدِيثَ إِلَى أَهْلِهِ	فَإِنَّ الْوَثِيقَةَ فِي نَصِّهِ (١)

وَلَا تَحْرِصَنَّ فَرْبَ أَمْرِي   حَرِيصٍ مُضَاعٍ عَلَى حَرِيصِهِ
وَكَمْ مِنْ قَتَى سَاقِطٍ عَقْلُهُ   وَقَدْ يُعْجَبُ النَّاسُ مِنْ شَخْصِهِ
وَأَخَرٍ تَحْسِبُهُ أَنْوَكَأَ   وَيَأْتِيكَ بِالْأَمْرِ مِنْ فَصِّهِ (١)
لَبِثْتُ اللَّيَالِي فَأَفْنَيْتَنِي   وَسَرَبَلَنِي الدَّهْرُ فِي قُمْصِهِ

وإنك لتلحظ في هذه الأبيات حكمة اجتماعية عميقة مبنية على عقل مفكر وبصيرة نيرة .

* عدى بن زيد العبادي (٦٠٤ م) هو عدى بن زيد بن حماد بن أيوب التميمي . كان والده متولى البريد في الحيرة من قبل كسرى أنو شروان ، كما تولى تربية النعمان بن المنذر الرابع . وقد اتصل ابنه عدى بفارس وتعلم الفارسية ، وكان ترجمان كسرى أبرويز ملك فارس وكاتبه بالعربية ، وكان له الكلمة المسموعة لديه ، فلما قتل عمرو بن هند أشار عدى على ملك الفرس بتولية النعمان بن المنذر على العرب ففعل ، ثم إن النعمان تخوف من عدى وسمع لأقوال الوشاة والحاسدين فسجنه ، فلما بلغ كسرى خبر سجنه أرسل إلى النعمان يأمره بإطلاقه ، فلم يفعل النعمان بل أمر بقتل السجين تخلصاً منه . وكان ذلك نحو سنة ٦٠٤ م .

وكان عدى شاعراً نصرانياً ، وقد نظم الشعر باثناً فيه من روحه الديني زهداً ، ومقتبساً فيه من التوراة قصصاً مثل قصة حواء والحية . وإليك شيئاً من قصيدة نظمها في السجن ووجهها إلى النعمان أبي قابوس وفيها طائفة من حكمه :

(١) الأنوك : الجاهل . من فصه : من أصله .

أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُعَيَّرُ بِالذَّهْرِ ، أَأَنْتَ الْمُبْرَأُ الْمَوْفُورُ ؟ ^(١)
 أَمْ لَدَيْكَ الْعَهْدُ الْوَثِيقُ مِنَ الْأَيَّامِ ، بَلْ أَنْتَ جَاهِلٌ مَغْرُورٌ
 مَنْ رَأَيْتَ الْمَتُونِ خَلْدَنَ ، أَمْ مَنْ ذَا عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يُضَامَ خَفِيرٌ ^(٢)
 أَيْنَ كِسْرَى ، كِسْرَى الْمُلُوكِ أَبُو سَاسَانَ ، أَمْ أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُورُ ؟
 وَبَنُو الْأَضْفَرِ الْكِرَامُ مُلُوكُ الرُّومِ ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ مَذْكُورٌ
 وَتَبَيَّنَ رَبُّ الْخَوَرَنَقِ إِذْ أَشْرَفَ يَوْمًا ، وَلِلْهُدَى تَفْكِيرٌ ^(٣)
 سَرَّهُ حَالُهُ ، وَكَثْرَةُ مَا يَمْلِكُ ، وَالْبَحْرُ مُعْرِضًا وَالسَّيْرُ ^(٤)
 فَارْعَوَى قَلْبُهُ ، فَقَالَ : وَمَا غِبْطَةٌ حَتَّى إِلَى أَلَمَاتٍ يَصِيرُ ؟ ^(٥)
 ثُمَّ بَعْدَ الْفَلَاحِ وَالْمَلِكِ وَالْإِمَّةِ وَارْتَهُمُ هُنَاكَ الْقُبُورُ ^(٦)
 ثُمَّ صَارُوا كَأَنَّهُمْ وَرَقٌ جَفَّ ، فَأَلَوْتَ بِهِ الصَّبَا وَالذَّبُورُ ! ^(٧)

يبدو لنا من هذه الأبيات وغيرها أن حكمة عدى هي حكمة جاهلية استخلصها من خبرته الشخصية ومن مبادئه الدينية ، وكانت سطحية بعيدة عن التحليل والتعليل ، تدور حول فكرة أو فكرتين رئيسيتين مرجعهما إلى أن الموت خاتمة حياة كل إنسان وأن الموت لا يفرق بين صغير وكبير ، وضعيف وقدير ،

(١) المبرأ الموفور : أى الذى لا يناله الدهر بأذى .

(٢) الخفير : الحارس .

(٣) الهدى : العقل .

(٤) معرضاً : ذاهباً عرضاً وطولاً . والسدير : نهر ، وقيل قصر .

(٥) فارعوى قلبه : رجع عن غروره .

(٦) الأمة : غضارة العيش والنعمة .

(٧) ألوت به : ذهب به . الصبا : الريح الشرقية . الذبور : الريح الغربية .

وغنىّ وفقير . وعدىّ يحاول البرهان على آرائه بالتمثيل والتشبيه ، ويعمل جهده لبيتّ الرهبة في قلب السامع عله ينظر إلى حقيقة الدهر وأحوال الناس فيتعظ ولا يتعلق بحطام الدنيا بل يصبو إلى الآخرة ، ويرتقى بنفسه وقلبه إلى العلاء .

وأسلوب عدى هو أسلوب السذاجة ، وكلامه سهل قد لينته الحاضرة وجعلته ناعم الجرس رائع التشبيه والتصوير أحياناً . بعيداً عن كل تعقيد ؛ وهذا اللين ينحدر أحياناً إلى الركاكة . وإذك لتشعر أن لغة ابن زيد تتناقل أحياناً ، وأن الشاعر لا يملك ناصية القوافي فلا تنقاد له ، ولا يقلبها كما يشاء ، ولهذا كله لم يعد العلماء الأقدمون حجة في الشعر (١) .

---

(١) طالع كتاب « الجديد في الأدب العربي وتاريخه » الجزء ٥ ص ٢٣٥ - ٢٣٧

الفصل الثالث

الحكمة والمثل في الإسلام

انتقلت أمثال الجاهلية وحكمها ، في قسم كبير منها ، إلى الإسلام ، وذلك على السنة الشعب والرواة ، ثم زاد عليها الإسلام قسماً كبيراً مصطبغاً بصبغته ، متمشياً وروحه . وإن من تتبع تلك الأمثال والحكم وجد طائفة كبيرة منها في القرآن الكريم وعلى لسان النبي عليه السلام وخلفائه الراشدين ولا سيما على بن أبي طالب ، ثم على لسان طائفة أخرى من الناس اشتهرت بالقيمة الاجتماعية والسياسية . وإننا سنقتصر في دراستنا هذه على الحكمة في القرآن الكريم وفي نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب .

● القرآن الكريم : قال أحمد أمين : [في القرآن من الأخلاق نوعان نوع هو تعليم لآداب السلوك : « وإذا نُحييتُم بِتَحِيَّةٍ فمَحْيَا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رَدُّهَا » ، « لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتساموا على أهلها » ، ونوع آخر هو أسمى ما تدعو إليه الأخلاق : وفاء بالوعد ، وصبر في الشدائد ، وعدل مع من أحببت أو كرهت ، وعفو عند المقدرة ، وعفة في غير تزمت : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » ، « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ، « تُخَذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » ، « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ » ، « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » .

هدم الإسلام الوحدة القبلية ، والوحدة الجنسية ، وكره التفاضل بشرف

القبيلة أو شرف الجنس ، وعلم أن معتنقى الإسلام كلهم كتلة واحدة ، لا تفاضل بين أفرادها إلا بطاعة الله وتنفيذ أمره : « إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » ، « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، وفي الحديث : « ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية » .

حتم الطاعة لله ، والطاعة للرسول ، والطاعة لأولى الأمر في الأمة ما أطاع وليّ الأمر أوامر الله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ، وفي الأثر : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

لا شك أن هذه التعاليم رفعت المستوى العقلي للعرب إلى درجة كبرى ، فهذه الصفات التي وصف الإسلام بها الله نقلتهم — من عبادة أصنام وأوثان ، وما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر وإسفاف في الفكر — إلى عبادة إله وراء المادة « لا تدركه الأبصار » وهو « يدرك الأبصار » . وكان الإله عند أكثرهم إله قبيلة وإن اتسع سلطانه فإله قبائل أو إله العرب ، فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر الكون ، وبينده كل شيء ، وعالمًا بكل شيء ، فاستطاع العربي بهذه التعاليم أن يرقى إلى فهم إله لا مادة له ، واسع السلطان ، واسع العلم . . .

كان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر العرب ، فارتفعت قيمة أشياء ، وانخفضت قيمة أخرى ، وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم غيرها بالأمس . . .

وقد عقد الأستاذ « جولدزيهر » فصلاً في نقط النزاع بين الإسلام والفضائل عند العرب في الجاهلية عنونه « بالدين والمروءة » ، وهو يتلخص في « أن الإسلام رسم للحياة مثلاً أعلى غير المثل الأعلى للحياة في الجاهلية ، وهذان المثلان لا يتشابهان كثيراً ما يتناقضان ، فالشجاعة الشخصية ، والشهامة التي لا حد لها ، والكرم إلى حد الإسراف ، والإخلاص التام للقبيلة ، والقسوة

في الانتقام ، والأخذ بالثأر ممن اعتدى عليه أو على قريب له أو على قبيلته بقول أو فعل ، هذه هي أصول الفضائل عند العرب الوثنيين في الجاهلية ، أما في الإسلام فالتخضوع لله والانقياد لأمره ، والصبر ، وإخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدين ، والقناعة . وعدم التفاخر والتكاثر ، وتجنب الكبر والعظمة هي المثل الأعلى للإنسان في الحياة . . . .

وبعد ، فإلى أي حد تأثر العرب بالإسلام ؟ وهل انحلت تعاليم الجاهلية ونزعات الجاهلية بمجرد دخولهم في الإسلام ؟ الحق أن ليس كذلك . وتاريخ الأديان والآراء يأبى ذلك كل الإباء ، فالنزاع بين القديم والحديث ، والدين الموروث والحديث ، يستمر طويلاً ، ويحل الحديد محل القديم تدريجاً ، وقل أن يتلاشى بتاتاً ، وهذا ما كان بين الجاهلية والإسلام ، فقد كانت النزعات الجاهلية تظهر من حين إلى حين وتحارب نزعات الإسلام ، وظل الشأن كذلك أمداً بعيداً . ولنقص طرفاً من مظاهر هذا النزاع .

جاء الإسلام يدعو إلى محو التعصب للقبيلة ، والتعصب للجنس ، ويدعو إلى أن الناس جميعاً سواء : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، وفي الحديث : « المؤمنون إخوة ، تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم » ، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : « أيها الناس ! إن الله تعالى أذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى » . وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قاتل تحت راية عمية ^(١) يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقد قتل قتلة جاهلية » . وآخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار بعد ما كان بين المكين والمدنيين من عدااء . . . .

(١) العمية : الضلالة .

ومع كل هذه التعاليم لم تمت نزعة العصبية ، وكانت تظهر بقوة إذا بدا ما يهيجها . . .

ولما ولي الأمويون الخلافة عادت العصبية إلى حالها كما كانت في الجاهلية ، وكان بينهم وبين بني هاشم في الإسلام كالذي كان بينهم في الجاهلية ، افتخر الأمويون بالدهاء والحلم وكثرة الخطباء والشعراء ، ورد عليهم بنو هاشم يكاثرونهم في ذلك ، وكان جداهم ومفاخرتهم صورة صادقة للمنافرة في الجاهلية ، وعاد النزاع في الإسلام بين القحطانية والعدنانية ، فكان في كل قطر عداء وحروب بين النوعين ، واتخذوا في كل صقع أسامى مختلفة ، ففي خراسان كانت الحرب بين الأزد وتميم ، والأولون يمنيون والآخرون عدنانيون ، وفي الشام كانت الحرب بين كلب وقيس ، والأولون يمنيون والآخرون عدنانيون ، ومثل ذلك في الأندلس ، ومثل ذلك في العراق . . .

وأنت إذا نظرت إلى الشعراء في بني أمية ، وجدت فيهم هذا المعنى واضحاً جلياً ، فالشعراء انحازوا إلى قبائل ، ثم أخذوا يشيدون بذكر قبائلهم ، ويهيجون غيرهم شأن شعراء الجاهلية . ولعل أصدق مثل لذلك ما ترى في هجاء جرير والفرزدق والأخطل .

ليست ناحية العصبية هي وحدها ما يظهر لنا في عهد الإسلام من نزعات جاهلية فهناك نزعات أخرى لا تقل عنها وضوحاً .

من ذلك : حروب الردة ، وذلك أن كثيراً من قبائل العرب عدوا دفع الزكاة للخليفة ضريبة عليهم ومذلة لهم ، ونظروا إليها نظرهم إلى قبيلة تتسلط على أخرى ، وتضرب عليها الإتاوة ، فانهزوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعبروا عن شعورهم الجاهلي برفض دفعها لأبي بكر . . .

أضف إلى ذلك ، أن بعض المسلمين — وخاصة من سكان البادية — كانوا ينزعون في معيشتهم الاجتماعية النزعة الجاهلية من مهاجرة وحمية وشراب ونحو ذلك . . .

بل إن كثيراً من شبان بنى أمية ، وبعض شباب بنى هاشم كانوا يعيشون عيشة هي إلى الجاهلية أقرب منها إلى الإسلام ، شراب وصيد وغزل ، كيزيد ابن معاوية وصحبه ، فقد حكى المسعودي « أنه كان صاحب طرب وجوارح و كلاب (للصيد) ومنادمة على الشراب ، وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة ، واستعملت الملاحى ، وأظهر الناس شرب الشراب ، وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله » . . .

بجانب هذا ترى قوماً صبغهم الإسلام صبغة جديدة ، حتى انقطعت الصلة بينهم جاهليين وبينهم مسلمين ، كالذى ترى فى سيرة أبى بكر وعمر وكثير من الصحابة ، ورع وزهد وتواضع ، والتزام شديد لأوامر الدين ، وحياة لا تستطيع أن ترى فيها مأخذاً جاهلياً ينافى الإسلام ، وتجد فى خطبهم وكتبهم وأقوالهم أثر الإسلام بئناً ، حتى كأنهم خلقوا فى الإسلام خلقاً جديداً . . . إذن كان فى العصور الأولى للإسلام نزعات جاهلية ، ونزعات إسلامية ، كانتا تسيران جنباً إلى جنب ، والذى يظهر لنا أن النزعة الجاهلية أثرت فى الأدب الأموى — وخاصة الشعر — أكبر أثر ، فالمعانى الجاهلية ، والهجاء الجاهلى ، والفخر الجاهلى ، والحمية الجاهلية ، كلها واضحة أبجلى وضوح فى الشعر الأموى . فأما النزعة الإسلامية فظهرت فى العلوم الشرعية ، فقد أقبل المسلمون على القرآن يتدارسونه ، والحديث يجمعونه ، ويستمدون منها الأحكام ، ويستخرجون المواعظ .]

* على بن أبى طالب (٦٦١ م) هو الإمام رابع الخلفاء الراشدين ، صاحب كتاب « نهج البلاغة » الشهير . وكتاب نهج البلاغة مجموعة خطب ورسائل وحكم جمعها الشريف الرضى ، وانتهى من جمعها سنة ١٠٠٩ م — ٤٠٠ هـ قال الشريف : « ورأيتُ كلامه ، عليه السلام ، يدور على أقطاب ثلاثة ، أولها الخطب والأوامر ، وثانيها الكتب والرسائل ، وثالثها الحكم والمواعظ ،

فأجمعتُ ، بتوفيق الله سبحانه ، على الابتداء باختيار محاسن الخطب ، ثم محاسن الكتب ، ثم محاسن الحكم والأدب ، مفرداً لكل صنف من ذلك باباً ، ومفصلاً فيه أوراقاً ، لتكون مقدمة لاستدراك ما عساه يشذ عن عابجلاً ، ويقع إلى آجلاً . . . وربما جاء فيما أختاره من ذلك فصول غير منسقة ، ومحاسن كلم غير منتظمة ؛ لأنني أورد النكت واللمع ، ولا أقصد التتالي والنسق . »

وقد ذهب البعض إلى الشك في صحة نسبة نهج البلاغة إلى الإمام ، ولكنهم لم يأتوا من البراهين بما يقنع ، ولم يشبوا من الشواهد ما يقف أمام عين الناقد البصير . وحكم على هي ولا شك عصارة تفكيره ، وإشعاعات بصيرته النيرة ، وخلاصة خبرته ومعرفته للناس والحياة . وهي ولا شك دستور قيم من دساتير الحياة المثلى التي ترفع المجتمع البشري إلى مستوى عال ، وتقيم للعدل والسلام ميزاناً والإخاء والمحبة قسطاً .

تدور حكم الإمام عليّ حول قضايا الاجتماع العامة ومرجعها إلى واجبات الإنسان نحو نفسه وواجباته نحو غيره . أما ما يتعلق بنفس الإنسان فيدور حول معرفة النفس أولاً . قال الإمام : « هلك امرؤ لا يعرف قدره » . ومعرفة النفس في نظره أصل كل إصلاح وأساس كل معرفة وطريق إلى كل خير . وهي الشرط الأساسي لحسن معاملة الغير ، والابتعاد عن الشر ، فإن « من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره » ، و « من كرمته عليه نفسه هانت عليه شهواته » ومعرفة النفس الحقيقية تكشف العيوب وتحمل على التأدب : « من نصب نفسه للناس إماماً ، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه . ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم . » ومعرفة النفس مجلبة لرضا الله : « من كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . » تلك هي نظرية الإمام عليّ في معرفة النفس وهي نظرية فلسفية قديمة رددتها الأجيال ، وجعلها الحكماء وأرباب التصوف في أساس كل

علاقة اجتماعية كما جعلوها قسطاس كل رقي في عالم الروح . ولو كان كل إنسان عارفاً نفسه تمام المعرفة ومطلعاً تمام الاطلاع على مساوئها ومحاسنها لسعى جهده في التزيد من المحاسن واستئصال المساويء ، ولكان للغير رحباً ، وعن مساويء الغير معرضاً ، ولهانت المعاملات وقل الغضب والحقد ، وازدادت كمية الاحترام والرافة .

وما إن ينتهي الإمام على من وضع الأساس حتى يتوجه إلى الإنسان حائثاً على رفع المداميك النفسية مدمكاً فوق مدمك؛ فيحرض على التقوى لأن التقوى سلاح النفوس والقلوب و « التقي رئيس الأخلاق » . ويحرض على التواضع لأنه ثمرة معرفة النفس فمن عرف نفسه كره أن يتعالى على غيره ، وجعل نفسه في محلها ؛ ويحرض على القناعة لأن « المال مادة الشهوات » وعلى الاعتصام بالعقل والمعرفة « فلا غنى كالعقل ، ولا فقر كالجهل ، ولا ميراث كالآدب ، ولا ظهير كالمشاورة » .

والعلم يفرض التزيد منه والجهل يقود إلى الإفراط والتفريط . والعلم يجب أن يقترن بالعمل والإقدام : « لا تجعلوا علمكم جهلاً ، وبقينكم شكاً . إذا علمتم فاعملوا ، وإذا تيقنتم فأقدموا . » وهكذا تظهر نزعة الإمام على الاعتزالية في تقديمه العقل ، وتظهر نزعته العملية التي تجعل العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر ، وتظهر أيضاً شخصيته القوية في عقيدتها وإقدامها؛ في انطلاقها وسيطرتها ، في زهدها وسموها .

وينتقل الإمام على من العلم إلى اللسان وإذا به يقول : « إذا تم العقل نقص الكلام » و « لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحق وراء لسانه » ، وإذا بعلى ينحى على الثرثار باللوم ويجعل اللسان مصدر بلايا الإنسان لأنه « جموح بصاحبه » . وهكذا يسير الإمام على في دستور الأخلاق من خلة إلى خلة ، حتى يصل إلى علاقات الإنسان بغيره ، وإذا هو ذو نزعة إنسانية رائعة ، يريد أن يجعل الإنسان

نفسه ميزاناً فيقول : « اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك ، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك ، وكره له ما تكره لها . » وإن في هذا الكلام ما نجده في الإنجيل المقدس دستوراً للمحبة السامية التي بشر بها السيد المسيح . ثم يقول الإمام على مواصلاً : « احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك . » وأى دستور أشدّ إنسانية وحقيقة من هذا الدستور؟ وهو يريد أن يدفع الشر بالخير : « عاتب أخاك بالإحسان إليه ، واردّد شره بالإنعام عليه . » ويريد أن ينظر الإنسان إلى الإنسان بعين الرضى فيرى فيه الخير وإن بدا منه الشر فيقول : « لا تظن بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها في الخير محتملاً » وهذا منتهى ما وصل إليه السمو .

ثم ينتقل الإمام على إلى قلب الإنسان ويرى أن الحياة لا تحلو إلا بالصدقة فيسنّ دستور الصداقة ؛ وإذا الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة : « فأصدقاؤك صديقك ، وصديق صديقك ، وعدوّ عدوك . وأعداؤك عدوك ، وعدوّ صديقك ، وصديق عدوك » ؛ وإذا اكتساب الإخوان ضرورة : « أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان ، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم » ؛ وإذا الصداقة تطلب الملاينة : « من لان عوده كثفت أغصانه » ؛ وإذا الصديق « لا يكون صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وغيبته ، ووفائه » ؛ وإذا الحسد آفة المودة « حسد الصديق من سقم المودة » . وعلى يمين من يحب تجنب صداقتهم من الناس فيقول : « يا بنى ! إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن يتفعلك فيضرك ، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه ؛ وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه ! وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب ! » . . .

ثم ينتقل إلى الأخلاق الاجتماعية الأخرى من وفاء ، وعدل ، وصدقة ،

وجود ، وما إلى ذلك . ومن أروع ما قال الإمام : « إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلا بما متع به غني ، والله تعالى سائلهم عن ذلك . »

تلك بعض آراء على وهي منشورة في نهج البلاغة من غير ما ترتيب ولا تنسيق ، ولكنها كلها من هذا النمط العالي الذي لا ترتقي إليه إلا كبار النفوس .
تجلى لنا في حكم الإمام على شخصية قوية تنصب في كل لفظة ، ومعرفة عميقة بالنفس البشرية ، وعقل واسع يجمع خبرته إلى ما يستقيه من أقوال الكتب السماوية ، ويذهب بقوة في العمق وفي الطول مقتنصاً الجواهر من مكانها ، محلقاً في أجواء الأجواء ! ومنطق سديد يحاول الإقناع بالحقيقة والإيجاز المرصوص واللغة التي تجمع المثانة والصمود إلى اللين والسهولة ، والبساطة إلى الروعة .

وعلى في حكمه معتزليّ النزعة باتجاهه العقلي ، وصوفيّ المذهب باتجاهه الزهديّ ، وواقعيّ الميل باتجاهه العمليّ ، وهو على كل حال إنسانيّ بكل ما في اللفظة من اتساع وسمو وخلود (١) .

(١) طالع كتابنا « الجديد في الأدب العربي وتاريخه » الجزء ٥ ص ١٠٠ - ١٠٥

الفصل الرابع

الحكمة والمثل في العهد العباسي وعهد الانحطاط

كانت الحكمة في العصور السابقة لهذا العهد من ثمار التجربة والدين والتفكير الشخصي الفطري أكثر مما كانت من ثمار الفلسفة . ولما جاء العهد العباسي وانتشرت حركة النقل وشاعت الثقافات العالمية بين العرب ، وانهاى العلماء على كل علم يتدارسونه ويضعون له الأسس والأركان ، ويحددون له القواعد والغايات ، شاع التفكير الفلسفي في كل جانب من جوانب المعرفة ، وشاع الجمع والتصنيف ، وراح العرب أولا ينقلون الحكم والأمثال التي حفلت بها آداب الهند واليونان والفرس ، ويضيفونها إلى حكمهم وأمثالهم ، ثم راحوا بعد ذلك ، في انكفاء عميق على تلك الذخائر الفكرية ، يستنبطون ما ينير سبل الحياة ، ويساعد على السير القويم في الوجود ، وإذا للعقل منصة عالية يلقي من فوقها الدروس ، وإذا للعقل إمام أكبر ، أو شمس تدور حولها الأقمار ، وإذا للمثل والحكمة قيم أوسع آفاقاً ، وأغوار أشد امتداداً ، وإذا في الحكمة والمثل نظرات مذهبية في الحياة وما وراء الحياة .

وها نحن أولاء نعرض لعدد قليل من أولئك الذين اشتهروا بضرب الحكمة والمثل أو الذين جمعوا منهما ما أتبع لهم جمعه ، من مثل ابن المقفع ، وأبي العتاهية ، وأبي تمام ، وابن دريد ، وأبي الطيب المتنبي ، وأبي العلاء المعري ، وأبي الفتح البستي ، وابن الوردي .

* ابن المقفع (٧٢٤ - ٧٥٩ م) هو الأديب الشاب ، والحكيم الذي اشتهر بالعقل والتفكير ونفاذ البصر في الأمور . كان فارسياً وقد أراد أن ينقل إلى

لغة العرب حكمة الهنود وحكمة اليونان والفرس وغيرهم من الشعوب القديمة ، فترجم كتاب « كليلة ودمنة » ، وجمع كتابي « الأدب الكبير » و « الأدب الصغير » وإننا سنحصر كلامنا في الكتابين الأخيرين لأنهما يدخلان في صميم موضوعنا .

تعني لفظة « أدب » في نظر ابن المقفع التهذيب الخلقى والرياضة النفسية . قال النبي عليه السلام : « أدبى ربى فأحسن تأديبى » . ولهذا أطلق ابن المقفع على كتابيه اسم « الأدب » لأنهما يتناولان أموراً أخلاقية في جوهرها . قال عبد اللطيف حمزة : « إن ابن المقفع يظهر فيهما كأنه معلم أخلاق ، يشرح هذه الأخلاق في كتبه شرحاً يعتمد على العقل أكثر من اعتماده على الدين . . . والخلق في رأيه أمر يتصل بالعقل قبل كل شيء ، والعقل يميز بين الحسن والقبيح ، يعرفهما بطبيعته ولو لم يدل عليهما شرع أو فضيلة أو أخلاق . . . وابن المقفع في كتابيه الأدبيين كان ناقلًا ومؤلفاً معاً . فهو ناقل لأنه كان حريصاً على أن يكثر من حكم الفرس وأمثالهم ، حتى يملأ أذهان الناس بهذه الحكم والأمثال . يقول مرة : « احفظ قول الحكيم الذى قال » ، ويقول في أخرى : « وسمعت العلماء قالوا » ، ويقول في مرات كثيرة : « وكان يقال » وهكذا . . . وهو مؤلف لأنه كان يعمل عقله في ما ينقله ، وكان له في ما ينقله غرض يرمى إليه دائماً (١) . »

ويقول ابن المقفع في مقدمة الأدب الصغير : « قد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً ، فيها عون على عمارة القلوب وصقاها ، وتجلية أبصارها ، وإحياء للتفكير ، وإقامة للتدبير ، ودليل على محامد الأمور ، ومكارم الأخلاق » . ويقول في الأدب الكبير إنه « لم يجد الأولين غادروا شيئاً يجد واصف بليغ في صفته له مقالاً لم يسبقوه إليه . . . وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور ، فيها مواضع لصغار الفطن ، مشتقة من جسام حكم الأولين

وقولهم . ومن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس . »

وفي الأديين حكم شتى وأمثال مختلفة لا يربط بينها رابط ، وهي من مصادر مختلفة : فارسية ويونانية وإسلامية وغير ذلك .

أما « الأدب الكبير » فهو ما سماه صاحب الفهرست باسم « مافر حسييس » وقد ذهب الأستاذان هوفان Hoffman وجوستي Justi إلى أن اسمه محرف عن « مه فراجو شناس » أي الأدب العالي والكبير . وفيه مقدمة تدور حول فضل الأقدمين على العلم وشروط درسه والغرض من هذا الكتاب ، ثم فيه قسمان : قسم في آداب السلطان أي في السلطان ومصاحبه وما يحمل بكل منهما من الحلال ، وقسم في آداب الاجتماع أي في علاقة الناس بعضهم مع بعض . أما المقدمة ففادها أن خير ما يفعله الإنسان هو الاقتداء بالأقدمين والأخذ من علمهم والنظر في كتبهم لأنه « لم يبق في جليل الأمر ولا صغيره لقائل بعدهم مقال » ، وأنه لا بد لطالب الأدب من معرفة الأصول والفصول . « فأصل الأمر في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب ، وتجتنب الكبائر ، وتؤدي الفريضة . . . وأصل الأمر في صلاح الجسد ألا تحمل عليه من المأكول والمشرب والباه إلا خفافاً . . . وأصل الأمر في البأس والشجاعة ألا تحدث نفسك بالإدبار وأصحابك مقبلون على عدوهم . . . وأصل الأمر في الجود ألا تضمن بالحقوق على أهلها . . . وأصل الأمر في الكلام أن تسلم من السقط بالتحفظ . . . وأصل الأمر في المعيشة ألا تنى عن طلب الحلال ، وأن تحسن التقدير لما تفيد وما تنفق . . . » تلك هي الأصول فإن زاد عليها المرء إصابة الفصل فذلك أفضل كالتفقه في الدين والعبادة ، وعلم جميع منافع الجسد ومضاره والانتفاع بذلك ، وأن يكون المرء أول حامل في الحرب . وآخر منصرف من غير تضييع الحذر ، وأن يزيد المرء ذا الحق على حقه ويطول على من لا حق له ، وأن يأتي في الكلام ببارع الصواب ، ثم الرفق في المعيشة

واللطف في الطلب والعلم بوجوه المطالب . . . »

وأما القسم الأول من « الأدب الكبير » فمفاده أن صاحب الإمارة ينبغي له أن ينحصر معظم أوقاته بأعمالها ، وأن يجتنب المدح لأن « قابل المدح كمدح نفسه ، والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الذي يحمله على رده ، فإن الراد له محمود ، والقابل له معيب » . وعلى السلطان أن يجعل في بطانته أهل الدين والمروءة ، وأن لا يعنى بغير المهم ، وأن لا يفرط في الغضب ولا يتسرع في الرضى وأن يحذر مما لم يبين على حزم من الأعمال ، وأن يتوثق من حسن رأى أعوانه ، وأن يحذر من الغضب والكذب والبخل وكثرة الحلف ، وأن يمعن في تفقد أمر رعيته ، وأن يأخذ بالدين والبر والمروءة . . . . وعلى مصاحب السلطان أن لا يغتر باستثناسه ولا يكثر له التمليق ، ولا ينصرف إلى الإدلال عليه والاستتراء له . . . إلى غير ذلك مما يؤلف دستوراً في ما يتعلق بالراعى والرعية وفي ما يجب عمله من الجهتين .

وأما القسم الثانى من « الأدب الكبير » فى معاملة الناس وفى آداب المعاشرة ، ومفاد ذلك أن المرء يجب أن يحذر من انتحال رأى غيره ، وأن يجعل الكلام فى موضعه ، ويتجنب الهزل والادعاء ، ويعامل عدوه بالعدل وصديقه بالرضى ، ويحسن اختيار الصديق ، إلى غير ذلك من الحظ على الفضيلة واجتناب الرذيلة .

وأما « الأدب الصغير » فقسمان : قسم لتقديم الموضوع وقسم آخر للموضوع نفسه . أما المقدمة « فيذكر الكاتب فيها حاجة العقل إلى الأدب ، وتأثير هذا الأدب فى إنماء العقل فيقول ، ويحسن التعبير فيما يقول : « فكما أن الحبة فى الأرض لا تقدر على أن تخلع يابسها ، وتظهر قوتها ، وتطلع فوق الأرض بزهرتها ونضرتها ، إلا بمعونة الماء الذى يغور إليها فى مستودعها ، فيذهب عنها أذى اليبس والموت ، ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة ، فكذلك سليقة العقل مكنونة فى مغرزها من القلب ، لا قوة لها ولا منفعة عندها ، حتى يعتملها الأدب الذى

هو نماؤها وحياتها ولقاحها . » ثم قال : « إن الناس لا يبتدعون هذا الأدب لأنهم يروونه ويحكمونه ، فإن أحدهم ، وإن أحسن وأبلغ ، ليس زائداً على أن يكون كصاحب فصوص ، وجد ياقوتاً وزبرجداً ومرجاناً ، فنظمه قلائد وسموطاً وأكاليل ، ووضع كل فص موضعه ، وجمع إلى كل لون شبه مما يزيد به ذلك حسناً . » فالأدباء بهذا — في نظره — ليسوا أكثر من صاغة الذهب والفضة ، صنعوا فيها ما يعجب الناس من الحلى والآنية ، « وكالنحل وجدت ثمرات أخرجهما الله طيبة ، وسلكت سبلاً جعلها الله ذلاً ، فصار ذلك شفاء وطعاماً وشراباً منسوباً إليها ، مذكوراً به أمرها وصنعها . »

ثم ذكر الكاتب أن العقل لا يمكنه أن يستفيد من الأدب الذي يتغذى به إلا بستة أشياء :

- أولها إثارة الأدب بالحببة على كل شيء سواه .
- وثانيها مبالغتك في طلب الأدب مدفوعاً بهذا الإثارة .
- وثالثها تثبتك في تخير الأدب « فكم من طالب رشد وجده والغنى معاً فاصطفي منهما الذي منه هرب ، والغنى الذي إليه سعى . »
- ورابعها ثقتك بأن الذي استقر عليه رأيك سيعود عليك بالخير والنفع .
- وخامسها حفظك لهذا الذي وقع عليه اختيارك ، لأن الإنسان موكل به الغفلة والنسيان .

وآخرها وضعك هذا كله موضعه اللائق به .

ثم قال الكاتب : « وبنا إلى هذا كله حاجة شديدة . . . ولسنا إلى ما يمسك أرماقنا من المطعم والمشرب ، بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا من الأدب الذي به تفاوت العقول . وليس غذاء الطعام بأسرع في نبات الجسد من غذاء الأدب في نبات العقل ^(١) . »

(١) طالع « ابن المقفع » لعبد اللطيف حمزة - ص ١٦٨ - ١٧٠

وأما مضمونُ الأدب الصغير فعالم من السمو والروعة التفكيرية ، ومداره على تصرف العاقل في الحياة وعلى تهذيب نفسه لإحسان ذلك التصرف . ولكي يهذب نفسه عليه أن يسلك طريقين : طريق اقتلاع المساوي بمحاسبة النفس ومخاصمتها والقضاء عليها والإثابة والتنكيل بها ، وطريق اكتساب المحاسن بتفقد محاسن الناس والسعي في الاقتداء بهم ، والاستشارة ، واختيار الأصحاب من ذوى الفضل والعلم والدين والأخلاق ، لأن هؤلاء وحدهم يستطيعون أن يساعدوا على إصلاح النفس . وهنالك أمور مختلفة تساعد على حسن التصرف منها : « أن لا يشغل العاقل شغل عن أربع ساعات : ساعة يرفع فيها حاجته إلى ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن عيوبه ، وينصحونه في أمره ، وساعة ينجلي فيها بين نفسه وبين لذتها مما يحل ويجمل ، فإن هذه الساعة عون على الساعات الأخر . » ومن الأمور التي تساعد على حسن التصرف أن يقيس العاقل الناس بنفسه ، وأن يجعل الهوى خاضعاً للعقل .

ويعرض صاحب الكتاب للسلطان فيجمل خصاله في أربع ويقول : « على الوالى أربع خصال هي أعمدة السلطان وأركانه التي بها يقوم وعليها يثبت : الاجتهاد في التخير ، والمبالغة في التقدم ، والتعهد الشديد ، والجزاء العتيد . » وهو يؤثر أهل المعرفة بالسلطان ويقول : « أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة ، وأحقهم بالتدبير العلماء ، وأحقهم بالفضل أعودهم على الناس بفضله ، وأحقهم بالعلم أحسنهم تأديباً... » وهكذا يلتحق المؤلف بالفارابي صاحب « المدينة الفاضلة » ، وهكذا يوضح مراتب الناس في تلك المدينة في كلام مفصل غاية في العمق . ويعرض المؤلف للدين ويقيم موازنة بينه وبين الرأي ويقول : « فصل ما بين الدين والرأي أن الدين يسلم بالإيمان ، وأن الرأي يثبت بالخصومة . فمن جعل الدين خصومة فقد جعل الدين رأياً . ومن جعل الرأي ديناً ، فقد صار شارعاً . ومن كان هو يشرع لنفسه الدين ، فلا دين له . »

ومن جملة الأمور التي يعرض لها صاحب « الأدب الصغير » الدلائل على معرفة الله وسبب الإيمان فيقول : « مما يدل على معرفة الله وسبب الإيمان أن يوكل بالغيب لكل ظاهر من الدنيا صغير أو كبير عيناً : فهو يصرفه ويحركه . فمن كان معتبراً بالتحليل من ذلك ، فليتنظر إلى السماء فسيعلم أن لها رباً يجرى فلكها ويدبر أمرها ، ومن اعتبر بالصغير فليتنظر إلى حبة الخردل فسيعرف أن لها مدبراً ينبتا ويزكيها ويقدر لها أقواتها من الأرض والماء ، يوقت له زمان نباتها وزمان تهشمها ، وأمر النبوة والأحلام وما يحدث في أنفس الناس من حيث لا يعلمون ، ثم يظهر منهم بالقول والفعل ، ثم اجتماع العلماء والجهال والمهتدين والضلال على ذكر الله وتعظيمه ، واجتماع من شك في الله وكذب به على الإقرار بأنهم أنشؤا حديثاً ، ومعرفتهم أنهم لم يحدثوا أنفسهم . فكل ذلك يهدي إلى الله ويدل على الذي كانت منه هذه الأمور ، مع ما يزيد ذلك يقيناً عند المؤمنين بأن الله حق كبير ولا يقدر أحد على أن يوقن أنه باطل » .

وهذا ، كما لا يخفى ، من صميم الفلسفة الأرسططاليسية المصبوغة بالصبغة المسيحية والإسلامية . وهذه بعض البراهين على وجود الله : السببية والحدوث ، ونظام الوجود ، واجتماع رأي الناس على ذلك منذ بدء الخليقة إلى اليوم ، وغير ذلك مما عبر عنه المؤلف أو لمح إليه .

ومن ثم يتضح لنا أن الأديين الكبير والصغير من ذخائر الحكمة البشرية ، وأن الحكمة فيهما قائمة على أساس عقلي لا ينخلو من صبغة دينية ، وأنها من ثم ذات نزعة فلسفية عميقة المرمى ، بعيدة الأغوار ، وأنها عميقة العلم بالنفس البشرية ونزعاتها المختلفة ، وبالسياسة البشرية والاجتماع البشري ، وأنها ذات نزعة مثالية ، وذات نزعة تشاؤمية ؛ جاء في « الأدب الصغير » ما يلي : « الناس — إلا قليلاً — ممن عصم الله — مدخولون في أمورهم : فقائلهم باغ ، وسامعهم عياب ، وسائلهم متعنت ، ومجيهم متكلف ، وواعظهم غير محقق لقوله بالفعل ، وموعوظهم غير

سليم من الاستخفاف ، والأمين منهم غير متحفظ من إتيان الحياة ، والصدق غير محتسب من حديث الكذبة ، وذو الدين غير متورع عن تفريط الفجرة ، والحازم منهم غير تارك لتوقع الدوائر . . . » وكم في هذا الكلام من تشاؤم !
 وأسلوب الأديبن هو الأسلوب الخطابي التعليمي ، هو أسلوب المعلم الحكيم ، أسلوب المشرع الذي يسن للوجود قوانين ودساتير ، أسلوب فلاسفة الأخلاق الذين يتكلمون من عل ، ويعالجون مشاكل البشر في خبرة وحنكة وبصيرة .

* أبو العتاهية (٧٤٨ - ٨٢٥ م) هو الشاعر الذي لبس الصوف وتزهد ، والذي فلسف الزهد ودعا إليه بالجاح وبرهان ، وما قاله في ذلك :

اسْلُكْ بُنَى مَنَاهِجَ السَّادَاتِ وَتَخَلَّقَنَّ بِأَشْرَفِ الْعَادَاتِ

يتجلى لنا أبو العتاهية من زهدياته رجلاً ميالاً إلى الزهد ، عاكفاً عليه بكل جوارحه . لقد عرف من الحياة حلوها ومرها ، ورأى أن طبيباتها لا تدوم . وقد خبر القلوب فوجدها قلوباً تتقلب مع كل حال ، وتدور مع كل هوى ، وخبر الناس فوجدهم أتباع منافعهم ورغباتهم ، فصدف عن الدنيا وترهاتها ، وراح في صفوف البشر رسول خير ولسان موعظة وعبرة ، بل راح فيلسوف زهد يعمل ويقول . وربما كان في قوله بعض الأثرة ، ذلك أنه في عصر الفسق ، وزمان الانحطاط الأخلاقي ، أراد أن يكون صهوتاً ناشراً يلفت أنظار رجال الدين وأصحاب التزمت ويبنى من وراء قوله قصراً من الشهرة وحسن النظر . ثم إن أبا العتاهية قد تردد أحياناً بين الغزل والزهد ، وكان ذا شخصية ضعيفة متذبذبة لضعف في إرادته ونخور في همته . وعلى كل حال فقد نصب نفسه للهداية وكان عمله جليلاً .

أظهر أبو العتاهية في زهدياته ازدياداً للحياة جمعاً ، وقد لفها بغشاء كالح السواد من شأنه أن يبعث على اليأس والقنوط ، إلا أنه على تشاؤمه ، قد

أسدى إلى الناس نصيحاً ذا قيمة حقيقية ، ووجه كلامه إلى عقولهم مقدّماً لها البراهين والحجج ، غير مكتفٍ بأساليب الأقدمين الاختيارية ، فهو في عصر فلسفة وتفكير ، وهو في عصر علم وجدل ، وهو في عصر نصب فيه للعقل عرش رفيع . وقد استقى أفكاره من الكتب الدينية ونظريات الفلاسفة كما استقاها من عالم التجربة والاختبار . وراح يدعو إلى القناعة لأنّ الدنيا دار فناء . والآخرة خير منها ، فما يُبنى يُبنى للخراب ، ومن يُولد يُولد للموت ، وما يُجمع يُجمع للتفريق ، وما يُعنى به من أمر الجسد آخرته الفناء ، وما يُضحك لا يُضحك إلاّ ليبكى ، فعلى الإنسان أن يعيش كمن سيموت ، يكتفى بالضرورى ويتسلح بالتقوى ، وهكذا يتأهب للآخرة ، ويدخر لنفسه أجراً عند الله .

وأسلوب أبي العتاهية في زهدياته هو أسلوبه في أكثر شعره ، هو سهولة وسلاسة وانسجام ، وهو عذوبة وموسيقى ساحرة ، وهو تفجرٌ وطبيعة ، وهو تدفق شاعرية ، وانطلاق خيال ، وليس هنالك من غثاءة أو برودة أو جفاف كما نجد ذلك في الشعر التعليمى عامة ، وكما كان يُنتظر من شاعر كتب الكثير في هذا الباب . وقد مزج أبو العتاهية زهده بشيء من العاطفة العميقة التى تدغدغ أوتار النفس وتترك في عالمها صدى بعيداً . وهكذا كان أبو العتاهية مجدداً في باب الزهد إذ فلسفه وصاغه بقلب سهل ممتع .

* أبو تمام (٧٩٦ - ٨٤٣ م) هو شاعر المعانى وقد امتاز بذكاء حادّ نادر ، كلف بتقصي المعانى والتزول إلى أعماقها ، وقد صادفت هذه النزعة فيه موافقةً من حالة عصره العقلية وتشجيعاً ؛ فقد فرغ من نقل طائفة حسنة من كتب الفلسفة والمنطق ، عن اليونانية ، فأقبل على استيعابها بشغف ، وأفاد منها ثقافة لم يكن لأدباء العرب عهد بمثليها من قبل ؛ وقد ظهرت آثار تلك الثقافة في شعره ، فكثرت المعانى الجديدة ، والأدلة العقلية ، واثمام المنطق في التفكير

والتأليف. بل أصبح التوفر على المعاني من أميز صفات أبي تمام، في عامة أبواب شعره ؛ فهو قلما ينتقاد في نظمه إلى إيجاعات عابرة ، أو يرضى بما تأتي به من خواطر بديهيّة . ومن ثم امتازت أفكاره بالابتكار وبعد مطارح النظر ، لأنها ثمرة تأملات عميقة أحاطت بالمعاني من جميع نواحيها ، وبلغت أقاصيها .

وقلما يكتفى أبو تمام بعرض المعنى الطريف عرضاً سهلاً كما يتبدى له ، بل يذهب في تعليقه المنطقي حتى يبديه راسخاً وطيداً ، بريثاً من كل تقلقل . وذلك ظاهر كل الظهور في كثير من آرائه وحكمه التي يعبر عنها غالباً في بيتين ، يعرض في الأول خاطره ، ويأني في الثاني بمثال أو برهان يدعمها به ، فيقول مثلاً :

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ قَضِيْلَةٍ طُوِيَتْ أَتَاحَ لَهَا إِيْسَانٌ حَسُوْدٌ
لَوْلَا أَشْتِعَالُ النَّارِ فِيْمَا جَاوَرَتْ مَا كَانَ يُعْرَفُ طِيْبُ عُرْفِ^(١) الْعُوْدِ

ولأبي تمام جملة من مثل هذه الخواطر الطريفة المحكمة ، المعروفة بالحكم ، وهي جارية على الألسنة ، يتمثل بها في مختلف الأحوال وتقوم دليلاً جلياً على قوى الشاعر العقلية ، وجمال معانيه .

ومن آيات براعته المعنوية أيضاً ، طائفة من النظرات في النفس والحياة ، والإرشادات الأدبية لا يقتصر فيها أبو تمام على الخبرة البديهيّة ، بل يعتمد إلى الثقافات العريقة المنقولة ، يقتبسها ، ولا يرسل آراءه إلا بعد اختبار مختمر ، وتأمل شخصي طويل . ومجمل آرائه : أن العقل فخر رفيع ، لا يتسنى إلا لأفراد قليلين :

وَلَيْسَ يُجَلَّى الْكَرْبَ رُمَحٌ مُسَدَّدٌ إِذَا هُوَ لَمْ يُؤْنَسَ بِرَأْيٍ مُسَدَّدٍ^(٢)

(١) عرف العود : رائحته الطيبة .

(٢) يجلى : يذهب . لم يؤنس : لم يصحب . الرأى المسدد : المصيب .

ومع هذا فالدهر نحو أن يسعد الجاهل ، ويشقى الحكيم ؛ ولكن ليس على الحكيم أن يبتئس ، بل عليه أن يصبر على معاكسات الدهر ، ويبدى إزاءها شدة وتفوقاً وحلماً ، فهذا أعظم سلاح وزاد ؛ والحكيم لا يكفيه عقله ، بل يلزمه المال للقيام بمقتضيات شخصيته ، والمال يجتنى بالسفر الذي يكسب فوق ذلك اتساع الخبرة ، وتجديد الشخصية :

الصَّبْرُ كَاسٌ وَبَطْنُ الكَفِّ عَارِيَةٌ وَالْعَقْلُ عَارٍ إِذَا لَمْ يُكْسَ بِالنَّشَبِ^(١) ؟
إلا أنه ليس لذلك كله قيمة بالنظر إلى زوال الدنيا .

وعلى الجملة ، فالشاعر ، في أبي تمام ، هو ذلك المتأمل المتبصر ، الكثير الاحتفال بالمعاني والكثير العناية بها ، إلى حد يتعقد معه الشعر وتفسد موسيقاه . فهو يتكلم إلى العقل المتبصر قبل كل شيء ، ويطبع بسمة عقله جميع عناصر شعره حتى العاطفة والخيال .

ولسنا ننكر ما لأبي تمام من الساقط في أفكاره ، فإنه كان ينحط في بعض منها إلى دركات لا تليق بعبقريته ؛ ولعل ذلك متأ عن أنه لم يستطع الاحتفاظ دائماً بالتوازن في تفكيره ، أو أنه لم يتمكن من استساغة جميع ما وعاه من الثقافات والعلوم التي ألم بها . إلا أن اعتماده التفكير في شعره ، وما أتاه من معان جميلة لا تكاد تحصى ، كل ذلك جعل له محلاً فريداً بين شعراء عصره . فكان رجل الطليعة الذي شق الطريق ومهد لها لمن سيأتي بعده من شعراء المعاني .

* ابن دريد (٨٣٧ - ٩٣٣ م) من علماء القرن التاسع وله قصيدة مشهورة تقع في نحو مئتين وثلاثين بيتاً وتعرف « بمقصورة ابن دريد » ، وقد وصف فيها حاله ورحيله إلى فارس وضمها شتى الفنون الشعرية من مدح وفخر

(١) النشَب : المال .

وشكوي ووصف وأمثال وحكم . ونحن لا يهمننا هنا إلا الأمثال والحكم . وهذه خلاصتها وهذا رأينا فيها .

ابن دريد رجل يقدم في قصيدته بعض الحقائق البسيطة التي يعرفها جميع الناس والتي لا تخرج عن نطاق الحياة العادية . فهو يرى أن الناس لا يميلون إلا إلى القوى وإلى السخى فيجمل فكرته وخبرته في قوله :

مَنْ ظَلَمَ النَّاسَ تَحَامَوْا ظُلْمَهُ وَعَزَّ فِيهِمْ جَانِبَاهُ وَأُخْتَمَى
وَهُمْ لِمَنْ لَانَ لَهُمْ جَانِبُهُ أَظْلَمُ مِنْ حَيَاتِ أَنْبَاثِ السَّفَا^(١)

وهو يتنكر لليأس في الأعمال وللكبرياء في معاملة الناس ، وهو يرى أن الإنسان بما يعمل لا بما يقتنى :

وَلَلْفَتَى مِنْ مَالِهِ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ قَبْلُ مَوْتِهِ لَا مَا أَقْتَنَى

وهو يرى أيضاً أن آفة العقل الهوى ، وأن خير ما يتركه الإنسان بعد الحياة حديث حسن :

وَأِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا لِمَنْ وَعَى

وهكذا يمضي ابن دريد في مقصودته مفصلاً آراءه في غير روعة شعرية ، وفي غير عمق وابتكار شديد .

* أبو الطيب المتنبي (٩١٥ - ٩٥٦ م) شاعر سيف الدولة ورجل القوة والطموح . احتك بالقرامطة فاتخذ عنهم حب الثورة والميل إلى انتفاضة العنقوان ، واحتك بالأمراء وذوى الأمر والسلطان فذاق مرارة الخيبة ، وسعى وراء العظمة

(١) أنباث السفأ أى التراب .

والمراتب العالية فعرف حطمة الطموح ، وحسده الناس وآلموه ، فكان صدره بركاناً
ينفث حمماً ونيراناً ، وقال شعراً فكان شعره ترجمان قلبه الطموح وقلبه الساخط ،
وكان حافلاً بالحكم والأمثال . وقد جمع تلك الحكم والأمثال الصاحب بن عباد
لفخر الدولة البويهى ، ونشرها «زهدى يكن» بعد أن شرحها وضبط ألفاظها وعلق
عليها ، وهى كثيرة نجل الكلام فيها فنقول :

لم يكن المتنبي فيلسوفاً بمعنى الكلمة الصحيح ، إذ ليس له آراء شاملة فى
أصل العالم أو الحياة أو الأخلاق ، يقوم عليها نظام من الفكر متصل ، متماسك ،
ولمّا له خطرات فى الحياة والأحياء ، مشورة هنا وهناك لا يجمع بينها سوى نفس
الشاعر والحو الذى يسبح فيه ويتشربه . وهو لا يتوفر على تحليل هذه الخطرات
ودعمها منطقياً بتؤدة وإسهاب شأن الفلاسفة ، ولكنه شديد الاعتقاد بها ، شديد
الإثبات لها ، وكثيراً ما يدعمها بصورة مؤثرة ، أو دليل موجز يقران صحتها فى
نظره ، بقوة جازمة . وهو كثيراً ما يأتى بحكمه وأمثاله لإيضاح فكرة أو للبرهان
عليها .

أما مصدر حكمة المتنبي فهو قبل كل شىء نفسه وتجاربه وإلهامه ، لا دراسة
الفلسفة ، أو التأملات فى ما وراء الطبيعة ، ووراء الزمان والمكان ، وإن كان قد
استقى أحياناً بعض حكمه مما وصل إليه من نظريات اليونان وآرائهم ، ومما أطلعتة
عليه ثقافته .

ولمّا كانت نفسية الشاعر مفطورة على القوة والاعتداد والطموح ، كانت
فلسفته تعظم القوة وتقدهسها ، وتضحى بكل صغير ضعيف فى مسيل كل كبير
جبار ، مترفع عن الدنيا . ولمّا لم يصادف طموحه سوى المعاكسات والإخفاق
أغرق فى التشاؤم ، والنقمة على الزمان ، لأنه لم يسعفه ، وعلى الناس لأنهم لم
يحققوا أمله ، فلو كهم لا يستحقون الملك ، والشعب يرضى بالملاهى والبؤس ،
ويقيم على الذل .

إن فلسفة المتنبي ، على الإجمال ، فلسفة الأمل الطامح المؤمن بالقوة ، والأمل الحائب المثقل بالنقمة والثورة والتشاؤم .

قلما تعرض المتنبي لنظريات في مبدأ العالم ومنتهاه ، وإنما صرف همه إلى الإنسان في حياته وأخلاقه وعواطفه وعلاقته بالجماعة التي يعيش فيها ، فجال فكره بين الحياة والموت ، والقوة والضعف ، واللذة والألم ، والنيل والحرمان ، وما إلى ذلك ، وتناولت حكمه سنن الحياة وصروفها ، مهمة مصادرها ومصايرها .

الحياة : الحياة في نظر المتنبي مسرح من مسارح تنازع البقاء ، بل هي ساحة حرب ، وميدان جهاد ، لا يفتأ الناس فيه متجالدين من غير ما رحمة ولا هوادة ، فلا يثبت غير القوى ، ولا يفلح سوى الشجاع الذي لا يهاب :

إِنَّمَا أَنْفُسُ الْأَنْبِيَاءِ سِبَاعٌ يَتَفَارِسْنَ جَهْرَةً وَأُغْتِيالاً^(١)
مَنْ أَطَاقَ الْيَأْسَ شَيْءٌ غَلَاباً وَأُغْتِصَاباً لَمْ يَلْتَمِسْهُ سُوءٌ إِلَّا^(٢)

والحياة دار فناء لا يدوم فيها نعيم ولا تثبت فيها حال ، والناس فيها أفواج إثر أفواج ، بين الوجود والفناء :

يُدَفَّنُ بَعْضُنَا بَعْضًا ، وَتَمْشِي أَوَاخِرُنَا عَلَى هَامِ الْأَوَالِي

ولكن الحياة ، على ما فيها من سرعة زوال ، وقصر يعتوره الاضطراب والأوصاب ، محببة إلى كل إنسان يتعلق بها تعلقاً وثيقاً :

وَلَذِيذُ الْحَيَاةِ أَنْفَسُ فِي النَّفْسِ وَأَشْهَى مِنْ أَنْ يَمْلَأَ وَأَحْلَى

---

(١) الأنيس : هنا الأنس ضد الوحش . السباع ج سبع وهو كل حيوان مفترس . الاغتيال : أخذ الإنسان من حيث لا يدرى .
(٢) غلاباً : أى مغالبة .

وإذا الشيخُ قالَ أَفَ فَمَلَّ حَيَاةً ، وَإِنَّمَا الضَّعْفُ مَلًّا

أما الموت فهو أمر لا بد منه، محتوم على كل حي ، لأن الحياة من كسب الزمان ، والزمان لا شك مطالب بها ؛ والأجسام من تراب الأرض ، وسوف تستعيد الأرض ما أخذ منها ، ولذلك ينبغي ألا نجزع أمام الموت، وأن نستقبله كأمر محتوم :

نَحْنُ بَنُو الْمَوْتِ فَمَا بَالُنَا نَعَا فُ مَا لَا بُدَّ مِنْ شُرْبِهِ
تَبَخَّلُ أَيْدِينَا بِأَرْوَاحِنَا عَلَى زَمَانٍ هُنَّ مِنْ كَسْبِهِ
فَهَذِهِ الْأَرْوَاحُ مِنْ جَوْهِ وَهَذِهِ الْأَجْسَامُ مِنْ تَرْبِهِ

الدين : يظهر أن المتنبي أهمل الجانب الديني من الحياة إهمالاً لا يكاد يكون تاماً ، وظل ، بالنظر إلى الخلود ، في شبه شك أو لا معرفة . وقد كان ، في العموم ، واهي العقيدة الدينية ، يلم بكثير من النحل الشائعة في عصره ، من غير أن يعتقد بوحدة منها ، وإنما يأتي على ذكر بعضها في شعره كالعلوية ، والمانوية أصحاب الثنوية ، والمجوس ، مجارة لمألوف سائر الشعراء أو مجارة للممدوح . ولكننا ، وإن ضعف عقيدته الدينية وكثر استخفافه بالدين ، لا يمكننا أن نرميه بالإلحاد والزندقة ، فإننا نلمس فيه حمية دينية ، ونزعة إسلامية ، ولا سيما في عهد سيف الدولة ، بسبب حروب العرب مع الروم ، ونسمعه أحياناً يصرح بأنه لا يخضع لمخلوق مطلقاً ، إنما خضوعه لله ، الذي له التصرف المطلق في الكون ، وهو الملحوظ في كل فعل وحركة . ولكن ذلك لا ينفي قلة التفات المتنبي إلى الدين .

الزمان : إن الزمان — أو الدهر — عدو الأحرار وكرام النفوس ، في نظر المتنبي . هو الذي يقسم الحظوظ والمواهب على الناس ، ولكنه مطبوع على

البحور ، يمنع التقاء العقل والحظ ، وينتهك أبداً حرمة العقل فلا ينيله ما يحق له من التكريم والسلطان :

وَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ فِي يَدَيَّ بِأَصْعَبَ مِنْ أَنْ أَجْمَعَ الْجَدَّ وَالْفَهْمَا ^(١)

وقد بلغ المتنبي من حنقه على الزمان أن اعتبره غريماً حياً يطارده ويعاكسه أما الناس — والمتنبي ينظر خصوصاً إلى أهل زمانه — فهم في هوة من الصغارة والهوان ، مجردون من كل خلة حسنة ، ولا يستأهلون إلا الاحتقار :

أَذُمُّ إِلَى هَذَا الزَّمَانِ أَهْلَهُ فَأَغْلَمُهُمْ قَدَمٌ وَأَحْزَمُهُمْ وَغَدٌ ^(٢)
وَأَكْرَمُهُمْ كَلْبٌ وَأَبْصَرُهُمْ عَمٍ وَأَشْهَدُهُمْ فَهْدٌ وَأَشْجَعُهُمْ قِرْدٌ ^(٣)

...

إِذَا مَا النَّاسُ جَرَّبَهُمْ لَبِيبٌ فَإِنِّي قَدْ أَكَلْتُهُمْ وَذَاقَا ^(٤)
فَلَمْ أَرَ وَدَّهُمْ إِلَّا خِدَاعًا وَلَمْ أَرَ دِينَهُمْ إِلَّا نِفَاقًا
وهذه الأخلاق التي فطر عليها الناس ، ثابتة فيهم ، لا يستطيعون عنها تحولا تصرف اللبيب : تلك صورة الكون التي تمثلها المتنبي . وهو يرى أن العاقل من أقبل على الدنيا كما هي ، مهمل ملامهي اللذة ، مسلحاً نفسه بالقوة ، فلم يرتح إلى صديق — فإنه ليس من صديق — بل عوّل على نفسه ، وطلب المجد في أسمى أشكاله :

(١) الجد : الحظ .

(٢) القدم : قليل الفهم . الوغد : الأحمق .

(٣) عم : أعمى . أسهدهم : أيقظهم . فهد : يشبه به في كثرة النوم .

(٤) يقول : أنا أعرف المجربين بأحوال الناس ، فإن كان غيري يعد ذائقاً لهم فإنني قد

كررت ذوقهم حتى صرت آكلاً .

إِذَا غَامَرْتَ فِي شَرَفٍ مَرُومٍ فَلَا تَقْنَعْ بِمَا دُونَ التُّجُومِ^(١)

مضحياً في سبيله أجل التضحيات ، غير متهب شيئاً حتى الدم والموت ، لأن النكوص والجن ذلة واستكانة وحرمان ، في حياة تمضي ولا تعود .
وعلى العاقل أن يحذر الناس ، فلا يتكل على أحد ، ولا يشتكى إلى أحد ، ولا يرحم أحداً ! وعليه أن يتصلب فلا تغره دمة بالك أو بشاشة مبتسم ، علماً أنه ينال من الدنيا بالهول ما لا ينال بالرفق :

وَمَنْ عَرَفَ الْأَيَّامَ مَعْرِفَتِي بِهَا وَبِالنَّاسِ ، رَوَى رُوحَهُ غَيْرَ رَاحِمٍ

تلك سنة الحياة :. ازدراء للناس والزمان ، وطموح إلى مجد رفيع ، لا تنيله إلا القوة أو الحيلة ، وهي نوع من القوة . والقوة أصل الأخلاق والفضائل ، ومحور المحامد والمناقب ، وعليها أن تتقلب بطولة ، لا يشوبها أدنى ضعف ، لأنه :

مَنْ يَهْنُ يَسْهَلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ مَا لِيَجْرَحَ بِمَيِّتٍ إِيْلَامُ^(٢)

وإذا تعود المرء الهوان ، لم ينل من الدهر غير الهوان إذ « لكل امرئ من دهره ما تعودا » . وقد يكون الموت نتيجة هذه البطولة ! وما هم ، فالحياة البسيطة غير جديرة بالعيش ، والموت لا بد منه ، فلتحفل الحياة بالشجاعة والقوة ، ولتزه نهايتها بالشرف ولو دامياً !

ليس أبو الطيب من ذوى الحيرة والتردد في آرائه ، شأن أبي العلاء ، فهو يجزم في خواطره حتى الغريبة منها ، كأنه يسن شريعة ؛ ويعتمد على فكره اعتماداً شديداً مطلقاً .

(١) غامرت : دخلت في الغمرات وهي المهالك . وقوله : في شرف ، أى في طلب شرف .

(٢) يقول : من كان هيناً في نفسه لا يستصعب ورود الهوان عليه فهو كالميت الذي لا يتألم

بالجراحة .

وقد بلغ في نظم آرائه أرقى غاية في التعبير ، ففاق شعراء الحكم جميعاً في الجمع بين القوة والإيجاز والإحكام ، فجاءت أبياته عذبة بليغة ، تنبض حياة وقوة ، وتشمل آفاقاً شاسعة ومعرفة عميقة للنفس الإنسانية ، لقنته إياها الآلام والأسفار والتجارب الواسعة ، فاستطاع — كما قال الشيخ إبراهيم اليازجي — أن « ينطق باللسنة الحدثان ويتكلم بخاطر كل إنسان » . زد على ذلك تعاليم أخلاقية سامية تلقن الترفع عن الدنيا ، والصبو أبداً إلى كل رفيع ، والإقدام الجريء الذي يحطم كل صعوبة ولا يحجم عن عظيم . وهكذا جاءت حكم المتنبي ، في قسم كبير منها ، قيماً إنسانية رفيعة تسمو إلى مرتبة الشعر الخالد .

إلا أن هنالك بعض الآراء التي ينقصها الاتزان . فقد كان الشاعر ، إبان شبابه ، متهوراً في حب الثورة والدمار ، وطلب الآمال الخيالية التي لا قرار لها ولا سبيل إلى تحقيقها : ثم هبطت ثورته أثناء كهولته . إلا أن بعض آرائه اتسم إذ ذاك بلون من التشاؤم كثيف ، يزيده ضعف العقيدة الدينية ظلاماً .

ولكن الخواطر التفتت إلى الجانب الصالح من حكم المتنبي دون الباقي ، فسار على الألسنة ، في كل عصر وكل بلد ، وقد وجد الناس فيه الفكرة الصادقة العميقة الحميلة في التعبير البليغ الموجز المحكم .

ولقد كانت مواطن كثيرة من حكميات المتنبي نواة لفلسفة أبي العلاء ، أكسبها المعري اتساعاً وإسهاباً ، ولكنه أفقدها روعة أصلها .

وهناك طائفة كبيرة من حكم المتنبي وأمثاله تناولت موضوعات شتى وعبرت عن آراء مختلفة يصعب تبويبها ، وهي ترجع في أكثرها ، من قريب أو بعيد ، إلى ما قدمنا ، وإليك بعضها :

صبراً بنى إسحق عنه تَكْرُماً   إنَّ العَظِيمَ على العَظِيمِ صَبُورٌ^(١)

* * *

فَمَوْتِي فِي الوَغَى أَرَبِي لِأَنِّي   رَأَيْتُ العِيشَ فِي أَرَبِ النُّفُوسِ

* * *

لَوْ كَانَ سُكْنَايَ فِيهِ مَنْقُصَةً   لَمْ يَكُنِ الدُّرُّ سَاكِنَ الصَّدْفِ^(٢)

* * *

غَيْرَ اخْتِيَارٍ قَبْلْتُ بَرَكَ لِي   وَالْجُوعُ يُرْضَى الْأَسْوَدَ بِالْجَنَفِ

* * *

يَفْدِي بَنِيكَ عَبْدُ اللَّهِ حَاسِدُهُمْ   بِجَبْهَةِ الْعَيْرِ يُفْدِي حَافِرُ الْفَرَسِ^(٣)

* * *

وَأَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمَا فِي مَكَانِهِ   وَفِي عُنُقِ الْحُسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْدُ^(٤)

* * *

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ   يَجِدُ مُرًّا بِهِ الْمَاءُ الزُّلَالَا

* * *

(١) قاله في رثاء محمد بن إسحق التنوخي .

(٢) قاله في سجنه بجمص .

(٣) قاله في عبيد الله بن خراسان .

(٤) من قصيدة مدح بها الحسين بن علي الهمداني .

كُلُّ حِلْمٍ أَتَى بِغَيْرِ اقْتِدَارٍ حِجَّةٌ لَاجِيَةٌ إِلَيْهَا اللِّثَامُ

* * *

لَا يُعْجِبَنَّ مَضِيًّا حَسَنُ بَرَّتِهِ وَهَلْ تَرَوْقُ دَفِينًا جُودَةُ الْكَفَنِ

* * *

وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ

* * *

وَالْهَمُّ يَخْتَرِمُ الْجَسِيمَ نَحَافَةً وَيُشِيبُ نَاصِيَةَ الصَّبِيِّ وَيُهْزِمُ

* * *

أَفْعَالٌ مِنْ تَلْدُ الْكِرَامُ كَرِيمَةً وَقَعَالٌ مِنْ تَلْدُ الْأَعَاجِمُ أُعْجَمٌ

* * *

وَكُلُّ شَجَاعَةٍ فِي الْمَرءِ تُغْنِي وَلَا مِثْلُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَكِيمِ

* * *

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنْ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

* * *

وَإِطْرَاقُ طَرْفِ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَافِعٍ إِذَا كَانَ طَرْفُ الْقَلْبِ لَيْسَ بِمَطْرِقٍ

وهكذا إذا تصفحنا ديوان المتنبي نجده حافلاً بمثل هذه الحكم والأمثال التي

ترافق جميع أطوار الحياة وأحداثها ، والتي توضح خفاياها ومكنوناتها ، والتي تصدى لكل نفس وكل قلب في غمرة الوجود . وهكذا كانت حكمة المتنبي لكل زمان وكل مكان ، ولكل حالة من الحالات . يتمثل بها كل إنسان ويجد فيها تعزية في الحزن ، وقوة في المصائب ، وهمة لركوب المخاطر ، وهكذا كانت حكمة المتنبي من رفيع الشعر الإنساني الخالد .

* أبو العلاء المعري (٩٧٣ - ١٠٥٨ م) هو الشاعر الكفيف الذي انكفأ في ذاته على الوجود يتفهمه ، ويحله من خلال ظلمة عماه . وإن له في شعره حكماً كثيرة ونظريات واسعة النطاق .

نفس كبيرة في جسم هزيل ، وقلب لا يسعه العالم تحت ثياب البضعة ، وبصيرة نافذة وراء ستار العمى ، وعقل بحث في قيود السجن الجسدي يحاول أن يستجلي الحقائق ويرقف على مكنونات الوجود ، ذلك كان أبو العلاء المعري في ديوانه الشعري ، فهو رجل تفكير وتقليد وتركيب . وهو إن مدح أو رثى أو فخر أو وصف ، متوكئ على معاني من سبقه ، جاد في تصيد صورهم وتركيبها تركيباً علائياً فيه تضخيم وتجسيم وتمثيل وواقعية حسية . وأبو العلاء في شعره متشائم ، إن فكر في حقيقة الحياة والموت اندفع مبالغاً في وصف الزوال وذكر المال ، وإن فكر في عاهاته ولؤم الناس تعالى متطاولاً في لهجة هدامة تنبعث فيها شخصية قوية ، لا تقبل رداً لحكم أو اعتراضاً على برهان .

وقد حاول أبو العلاء أن يخص فلسفة الحياة بديوان ضخم يدعى « اللزوميات » واللزوميات ، أو لزوم ما لا يلزم ، أو اللزوم ، ديوان شعر كبير مرتب على حروف المعجم ، يذكر كل حرف بوجوه الأربعة^(١) من ضم وفتح وكسر

(١) قال المعري في آخر مقدمة الكتاب : « وهذا حين أبدأ بترتيب النظم وهو مائة وثلاثة عشر فصلاً ، لكل حرف أربعة فصول . وهي على حسب حالات الروى من ضم وفتح وكسر وسكون ،

وسكون ؛ وهذا الديوان يحتوى على نحو أحد عشر ألف بيت وكله فلسفة واعتبار ونقد للحياة . وسمى كذلك لأن صاحبه التزم قبل الروى حرفاً إذا غير لم يكن مخلاً بالنظم . وقد نظمه الشاعر بعد عودته من بغداد ، إذ اكتملت شخصيته .

وطبعت اللزوميات بالهند سنة ١٣٠٣ هـ ، وبمصر سنة ١٨٩١ - ١٨٩٥ م .

اللزوميات تمثل حياة عقل أبي العلاء ووجدانه وخلقه تمثيلاً صادقاً . وهى تحتوى على آراء الرجل التى كان يلتقى بها إلى طالبى العلم . فقد كان المعرى شيخ مدرسة يأتى إليه طلاب العلم من كل فج وصوب ، فكان يعالج قضاياهم ويهذب نفوسهم وأخلاقهم ، ويعلمهم نظرياً وعملياً ، ومصدر نظرياته عقله ، ومختبر علمياته جسده النحيل الذى قسا عليه . وهكذا كان المعرى لمريديه وقاصدى فضله واعظاً باللسان والمثل ، يطبق علمه على عمله .

وإننا لانستطيع أن نعد آراء أبي العلاء فلسفة بالمعنى الحصرى ، ولا أن نعد صاحبها فيلسوفاً بالمعنى الدقيق ، لأنه لم يكن صاحب مذهب منظم كأرسطو وابن سينا ، ولم يبتكر شيئاً فى الفلسفة يعد رأياً له خاصاً أو مذهباً خاصاً . فإن آراءه مأخوذة من أصول قديمة اختارها وآمن بها ، أو تأملات فى الحياة ترجع إلى ما لقى من تجارب وأحداث انتهت عنده كما انتهت عند غيره إلى أفكار عامة . ويذهب الأستاذ «مارون عهود» إلى أن كتاب اللزوميات هو كتاب المذهب الفاطمى ، وأن أبا العلاء صور فيه للناس شخصية الحاكم^(١) وخصاله من حيث لا يدرون ، وأيد

وأما الألف وحدها فلها فصل واحد لا تكون إلا ساكنة . وربما جئت فى الفصل بالقطعة الواحدة أو القطعتين ليكون قضاء لحق التأليف . وبالله التوفيق .

والذى ينعم النظر فى فصول الكتاب يرى أن الأوزان فى كل فصل مرتبة على ترتيب الدوائر والأبجر عند العروضيين : فالبحر الطويل فى الفصل مقدم على غيره ، والمتقارب مؤخر عن غيره ، والأبجر بينهما على ترتيبها . وليس معنى هذا أن المؤلف استوفى فى كل فصل الأبجر الخمسة عشر ، بل المعنى أن ما يوجد من الأوزان فى فصل يلتزم فيه الترتيب .

(١) الحاكم بأمر الله (٩٨٥ - ١٠٢٠ م / ٣٧٥ - ٤١٠ هـ) من خلفاء الدولة الفاطمية

فيه مذهباً ، ووضع في شعره طريقة ، فكانت آراؤه نوعين : نوعاً مستمداً من الاختبار الإنساني ، وهو ما يطلق عليه اسم الفلسفة العامة ؛ ونوعاً يتجه اتجاهها معلوماً ويعبر أو يترجم عن مذهب بعينه هو مذهب الفاطميين ^(١) . أما التناقض الذي يوجد في آراء أبي العلاء فما هو ، في نظر الأستاذ مارون عبود ، إلا سخرية أو « تقية في عصر كانت فيه كلمة « علم الأوائل » تقضى على الرجل .

إلا أننا نرى أن الأخذ بالتقية لا يمكنه أن يفسر التناقض والحيرة اللذين يحفل بهما كتاب المعري ؛ ونرى أن أبا العلاء عقل كبير لم يملك زمام الذاكرة والعاطفة بالتعمق في ما سمع من الآراء المختلفة والمذاهب المتباينة ، فأخذ من كل مذهب بطرف وتأثر تأثراً عميقاً بالفاطمية ، وكان في الحقيقة كما قيل « لمام فلسفة يجمعها من هنا وهناك » . وقد تناول بنوع خاص كليات المتنبي الفلسفية وبسطها فكان بذلك « مكبراً فوتوغرافياً » لصور شاعر سيف الدولة ؛ كما تناول آراء المعتزلة والفاطمية وغيرهما ، وزاد على ذلك اختبارات ، ونصب نفسه معلماً ينثر الآراء سواء أكانت صائبة أم فاسدة ، مغرقاً في الحيرة والتردد ، جادا تارة وهازلاً ساخراً تارة أخرى ، تؤثر العاطفة المتألمة في عقله فتطبعه بطابع التشاؤم . وإليك خلاصة آراء المعري :

١ - العقل : أعلى أبو العلاء شأن العقل متبعاً في ذلك رجال الفكر في عصره ،

فكان العقل عنده الأمام الفرد والنبي الذي يرشد إلى الحقيقة :

بمصر . كان جواداً سفاكاً للدماء . وكان يشتغل بعلوم الفلسفة ، وينظر في النجوم ، وقد اتخذ بيتاً في المقطم ينقطع فيه عن الناس . ودعا إلى تأليهه ، ففتح سجلاً تكتب فيه أسماء المؤمنين به ، فاكتب من أهل القاهرة سبعة عشر ألفاً كلهم يخشون بطشه . وفي سيرته متناقضات كثيرة : يأمر بالشيء ثم يعاقب عليه ، ويعلي مرتبة الوزير ثم يقتله . . .

(١) قال الأستاذ مارون عبود : « الفاطمية مذهب فلسفي ، وقد أصبح أبو العلاء فيما أثبت وقرر في اللزوميات شيخها الأعظم وإمامها الباقي ، فهو لم يدع شيئاً يعني « المستجيب » إلى هذه الدعوة إلا ذكره له وفنده . وهو لا يقرر القضية مرة ومرتين بل يعالجها في كل أبواب كتابه » . ويعتقد الأستاذ أن أبا العلاء لم يسافر إلى بغداد إلا لأجل التمكن من مذهبه .

كذبَ النَّاسُ لَا إِمَامَ سِوَى اللَّهِ قَلَّ مُشِيرًا فِي صُبْحِهِ وَالْمَسَاءِ

* * *

أَيُّهَا الْغَرُّ إِنَّ خُصِصْتَ بِعَقْلِ فَاسْأَلْنَهُ فَكَلَّ عَقْلٍ نَبِيٌّ

وقد أراد أبو العلاء أن يحكم العقل في كل شيء ، ولكنه اضطرب في ذلك التحكيم ولم يكن له من الفلسفة العميقة والعلم الراسخ ما يوضح له معالم طريقه فتقلب كثيراً حتى وصل مرة إلى أن الإنسان لا يرى الحقيقة بعد أن أثبت أن العقل نبي :

أَمَّا الْيَقِينُ فَلَا يَقِينَ ، وَإِنَّمَا أَقْصَى اجْتِهَادِي أَنْ أَظُنَّ وَأُحْدِثَا

٢ — الطبيعيات : قال المعري مع علماء القدم بالعناصر الأربعة : النار والماء والتراب والهواء ، واضطرب في مسألة قدم العالم ، فأثبت القدم حيناً وأنكره حيناً آخر :

وَلَيْسَ اعْتِقَادِي خُلُودَ النُّجُومِ وَلَا مَذْهَبِي قِدَمَ الْعَالَمِ

والمعري يرى أن عالم الكواكب يعمل في العالم السفلي بكل ما فيه من إنسان وحيوان وجماد ، وأنه لا بد من إعظام الكواكب لأن الله عظمها . وهو يرى أن الجسم وعاء دنس للنفس ، وأن النفس تحب الموت ولا تخافه وهي تظهر بترفها عن الجسد . وقد اتخذ المعري في ذلك آراء أفلاطونية وغير أفلاطونية ولكنه لم يحسن تمحيصها . ودان بالجرية وقال : إن الإنسان يولد مكرهاً ، ويهرم مكرهاً ، ويعيش مكرهاً ، ويقيم مكرهاً ، ويسير كذلك مكرهاً

مَا بِاخْتِيَارِي مِيلَادِي وَلَا هَرَمِي وَلَا حَيَاتِي ، فَهَلْ لِي بَعْدُ تَخْيِيرٌ ؟

ولا إقامة إلا عن يدي قدر ولا مسير إذا لم يقض تيسير

فكان الإنسان من ثم مكرهاً على الفساد لأنه من طبعه فاسد . وفي كل ذلك تشاؤم مطبق استولى على الشاعر من جراء مصائبه ونكباته ومن جراء عدم تفهمه لنواميس الطبيعة الحق .

٣ - الماورائيات : إن لأبي العلاء ، في كل ما يخرج عن حدود المحسوس ، موقفاً « لا أدرياً » يكثر فيه القلق والاضطراب والتناقض . فهو يؤمن بوجود الله ولكنه يعترف بجهله لحقيقته تعالى :

أثبت لي خالقاً حكماً ولست من معشر نفاة

وهو يثبت كمالات الله ، وخلقه للعالم ؛ وتراه يمارس بعض فرائض الدين ، ويذكر الدين أحياناً بخير ، ثم تراه يصارح بمحود الدين ويعتقد أن أرباب الدين لا يدينون بحسب العقل أى لا يحكمون العقل في دينهم ، بل يرى أحياناً أخرى أن جميع الديانات متساوية في الضلالة . فهو ينكر الديانات وهو متعبد وهو دين ، لا بل تجد في كلامه أجمل الحث على اقتناء الفضيلة والتقوى والعبادة . ومن اضطرابه وتناقضه يتضح لنا ضلاله في تهجمه على الدين .

والمعري يؤمن بالبعث وإن اضطرب في إيمانه بعض الاضطراب .

٤ - الأدبيات أو الفلسفة العملية : أدبيات أبي العلاء مبنية على التشاؤم ، فالرجل شديد التشاؤم ، ساخط على الدنيا ، متبرم بالعالم ، لا يرى فيه إلا شراً مستطيراً لا سبيل إلى دفعه ؛ والدنيا في نظره أفرغت الشر على كل ما فيها سواء أكان حيواناً أم إنساناً :

قد فاضت الدنيا بأدناسها على براياها وأجناسها
وكلٌ حتى فوقها ظالم وما بها أظلم من ناسها

والإنسان في نظره يصنع الشر طبعاً والخير تكلفاً ، لا بل يرى في مكان آخر أن الخير مفقود :

مفعولٌ خيرِك في الأفعالِ مُفْتَقِدٌ كما تمذّر في الأسماءِ فعُلُولُ

ومع ذلك نرى أبا العلاء يكثر من ذكر الخير في شعره ويعدد صفاته ، وإذا الخير محبب إلى النفس يجد فيه العاقل لذته وسعادته ؛ إلا أن اللذة التي يجدها الإنسان في الخير ليست غاية الفعل ولا هي مبدأ من مبادئه ، لأنها تنقلب إلى ألم ؛ فالخير يجب أن يطلب لذاته لا لنفعه ؛ والخير لا يكون خيراً حقيقياً إلا إذا كان خاضعاً لحكم العقل .

والمعري يسئ الظن بالمرأة ، فهي في نفسه مصدر كل شر ، إنها غادرة متهاكة على لذاتها ، وهي جبل غي بها يضنيع الشرف التليد . وهو يطلب حجاب المرأة وعدم انصرافها إلى التعلم .

أما المجتمع فيراه المعري فاسداً يسود فيه الهوى . والجهل والغرور والرثاء ، ولا يرى أرباب السلطة إلا أهل المطامع .

وإذا كان الأفراد والمجتمع مغمورين بالفساد ، فلم يبق للإنسان إلا الانعزال وممارسة الفضيلة .

قال المعري في مقدمة اللزوميات : « قد تكلفت في هذا الكتاب ثلاث كلف : الأولى أنه ينتظم حروف المعجم عن آخرها ؛ والثانية أن يجيء رويه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك ؛ والثالثة أنه لزم مع كل روى فيه شيء لا يلزم من ياء أو تاء أو غير ذلك من الحروف » . فهذا شعر حلد موضوعه واختير له نظام في القوافي وترتيب على الحروف وحركاتها . وليس هو شعراً كسائر الشعر ، لا بل هو بعيد عن نتاج الخيال الشعري ؛ يظهر في مبناه التكلف الشديد من غرابة في اللفظ ، وجناس كثير ، والتزام ما لا يلزم في القوافي ، واستعمال

ألفاظ العلوم المختلفة من عروض ونحو وفقه وما إلى ذلك .

* أبو الفتح البستي (١٠١٠ م) ولد في بست بالقرب من سجستان ، وولى كتابة ديوانها ، ثم انتقل إلى بخارى ومات فيها . له ديوان شعر أشهر ما فيه النونية في الحكم وهي تقع في نحو ستين بيتاً وعليها مدار كلامنا .

قصيدة البستي نصائح وإرشادات تساعد الإنسان على حسن التصرف في الحياة وعلى تفهم الأمور كما هي . فالشاعر يوجه كلامه فيها إلى العقل بهدوء واتزان ، ويحاول الإقناع عن طريق الرصانة والاتزان في الرأي ومواجهة الحقائق والواقع . وكلامه كله موسوم بسمة الحقيقة من غير ما مغالاة ولا انتفاضات عصبية . فالخير هو خير ما يطلب الإنسان على وجه الأرض ، وهو خير وسيلة لاكتساب الرضى وللحصول على الراحة والاطمئنان . وكل ما يربحه الإنسان في غير محض الخير هو في الحقيقة خسران :

زِيَادَةُ الْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ نُقْصَانُ   وَرَبْحُهُ غَيْرَ مُحْضٍ الْخَيْرِ خُسْرَانُ

وذلك أن كل شيء على الأرض خاتمة الخراب ما عدا الخير الذي هو العمران الوحيد والبناء الذي لا تزعزعه الليالي . والخير يتجلى بالإحسان إلى الناس ومد يد الندى والمساعدة . وذلك أن الإنسان من طبيعته ميال إلى حب ذاته وحب المال ، فالإحسان هو القبض على أقوى نزعات الإنسان ، وهو التسلط عليه في غير استفزاز ولا إثارة :

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعِيدُ قُلُوبَهُمْ   فَطَالَمَا أُسْتَعْبِدَ الْإِنْسَانُ إِحْسَانُ
مَنْ جَادَ بِالْمَالِ مَالَ النَّاسِ قَاطِبَةً   إِلَيْهِ وَالْمَالُ لِلْإِنْسَانِ فَتَانُ

ثم إن المسألة خير الوسائل لتجنب غوائل الناس ، ولكن المسألة غير

الاستنامة إلى الأشرار ، تلك الاستنامة التي يتخذها الشر طريقاً :

من استنامَ إلى الأشرار نامَ وفي قيصِهِ مِنْهُمْ صَلٌّ وَثُعبَانُ

ثم إن البستی يرفع عرشاً للعقل ، وإذا هو أهم مدبر في الحياة ، وإذا العقل يحتل في فلسفته مرتبة عالية جداً في عهد السيطرة العقلية :

حسبُ الفتى عقله خلاً يعاشِرُهُ إذا تحاماهُ إخوانٌ وخَلَّانُ
مَنْ كان للعقل سُلطانٌ عليه غداً وما على نفسه للحرصِ سُلطانُ

ثم يصل الشاعر إلى النفس فينبه إلى أن الإنسان إنما هو إنسان بنفسه لا بجسمه ، ومن ثم فعلى المرء أن يستكمل فضائلها :

أقبلِ على النفسِ فاستكملِ فضائلها فأنتَ بالنفسِ لا بالجسمِ إنسانُ

ثم أخيراً يصل الشاعر إلى الله تعالى ويظهر أنه الركن والمعتصم :

واشدُّ يديكَ بحبلِ الله معتصِماً فإنه الركن إن خانتكَ أركانُ

وهكذا يبسط البستی النظرات الصائبة ، ويقم فلسفته على حقيقة طبيعة البشر ، وعلى حقيقة طبيعة الدنيا ، وعلى حقيقة وجود الله تعالى . وهكذا يظهر البستی حنكة وعمق معرفة ، وهكذا تبدو لنا نزعته العقلية الروحانية .

* * *

تلك كانت الحكمة في العهد العباسي : لقد اصطبغت بصبغة المدنية الجديدة والثقافة الجديدة ، وانطلقت قوة المعنى وقوية المبنى في قسم كبير منها . وقد كانت ثمرة الخبرة والمعرفة ، ثمرة العقل الاختباري والعقل التفكيري ، ولهذا كانت الحكمة العباسية شديدة التأثير ، شديدة الانطلاق والانتشار ، ولهذا كان لها

قيمة إنسانية حق ، وكانت الكثر الذى اغترف منه الناس على ممر العصور .
 أما فى عهد الانحطاط فقد كانت الحكمة صدى لحكمة بنى العباس
 كما كان الأمر فى أدب الأندلس . وذلك أن عهد الانحطاط فى الأدب عهد
 انهيار فكرى وفنى ، فكان الأديب فيه شديد التلفت إلى من سبقه ، شديد
 التقليد والزخرفة اللفظية والبديعية ، شديد التلهى بالقشور والظواهر الفنية ؛ وكذلك
 كان الأديب الأندلسى صادفاً عن التعمق فى التحليل ، والانفلات فى أجواء
 الفكر ، صادفاً عن التغلغل إلى الأغوار ، يهمل أن يقلد الأديب العباسى ، وأن
 يلوك أفكاره ، ويردد بعض حكمه من غير ما ابتكار ولا تجديد . وقد اشتهر فى
 الحكمة والمثل من أدباء الانحطاط زين الدين عمر بن الوردى .

* ابن الوردى (١٢٨٩ - ١٣٤٨ م) ولد فى معرة النعمان وقد نشأ مكبا
 على علوم اللغة والأدب فحصل منها الشيء الكثير ، وراح يكتب فى التاريخ
 والنحو وينظم الشعر ، وله ديوان شعرى أشهر ما فيه قصيدة حكيم عرفت
 « بلامية ابن الوردى » ، وهى تقع فى سبعة وسبعين بيتاً .

وحكمة ابن الوردى نثر فى قالب موزون ، وهى تخلو من كل روعة أدبية ،
 وإن لم تخل من معرفة عميقة لأخلاق الناس وطبائعهم ، ولأحوال الدنيا وأحداثها .
 وهذه الحكمة دستور أخلاقى يتضمن آداب النفس وآداب المعاملة ، وهو قائم
 على نظرة جدية إلى حقيقة الأشياء من غير ما تمويه ولا تزييف . فالحياة قصيرة
 مهما طال ، والموت أمر محتوم على كل إنسان ، فسبيل العاقل أن يلزم جانب
 الرصانة ، وينظر إلى عاقبة كل شيء ، متذرعاً بالتقوى والزهد فى أباطيل الأرض ،
 والاعتماد على النفس ، وأن يتسلح بالمداراة والقناعة ، فلا تبطره نعمة ولا تغره
 ابتسامة ؛ وسبيله أيضاً أن ينمى عناصر الشخصية فيه بتحصيل العلم وتوسيع نطاق
 المعرفة وتقويم اللسان وما إلى ذلك . وابن الوردى من الذين يتعشقون الآفاق
 ويدعون إلى الأسفار ولا يقيمون حداً للوطنية ، لأن وطن الإنسان كل أرض

تطوُّها قدماه ، وكل فضاء يستظل سماءه ، ولأن أهل الإنسان كل جماعة تقوم بينها وبينه عاطفة مودة وإخاء .

وشعر ابن الوردي ظاهر الحمود ، ضعيف التسلسل ، بعيد عن كل انطلاق في عالم الخيال ، يسير في سلاسة وسهولة عجيبتين . وإن فيه من الأبيات ما يدور على ألسنة الناس ، وما أصبح نموذجاً من نماذج الحكمة البشرية التي تعبر عن الحقائق العميقة في ظاهر من البساطة يروق ويعجب .

وهكذا كانت حكمة ابن الوردي حكمة اتزان ورصانة ، موسومة بالسمة الدينية ، ومصطبغة بصبغة التفاؤل والواقعية . قال :

اَعْتَزَلْ ذِكْرَ الْاَغَانِي وَالْغَزَلِ   وَقُلِ الْفَضْلُ وَجَانِبُ مَنْ هَزَلَ
وَدَعْ الذِّكْرَ لَأَيَّامِ الصَّبَا   فَلَأَيَّامِ الصَّبَا نَجْمٌ أَفْلَ
إِنْ أَهْنَا عَيْشَةً قَضَيْتَهَا   ذَهَبَتْ لَذَاتُهَا وَالْإِنَّمُ حَلْ

* * *

كُتِبَ الْمَوْتُ عَلَى الْخَلْقِ فَكَمْ   فَلَّ مَنْ جَمَعَ ، وَأَفْنَى مِنْ دَوْلِ
أَيْنَ نَمْرُودُ وَكَنْعَانُ وَمَنْ   رَفَعَ الْأَهْرَامَ مَنْ يَسْمَعُ يَخْلُ ؟
أَيْنَ عَادُ أَيْنَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ   مَلَكَ الْأَرْضَ وَوَلَّى وَعَزَلَ ؟
أَيْنَ مَنْ سَادُوا وَشَادُوا وَبَنَوْا ؟   هَلَكَ الْكُلُّ وَلَمْ تُغْنِ الْقُلَلُ
أَيْنَ أَرْبَابُ الْحِجَابِ أَهْلُ النُّهَى   أَيْنَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْقَوْمُ الْأَوَّلُ ؟

* * *

أَيُّ بُنَى أَسْمَعُ وَصَايَا جَمَعَتْ   حِكْمًا خَصَّتْ بِهَا خَيْرَ الْمِلَلِ
اطْلُبِ الْعِلْمَ وَلَا تَكْسَلْ ، فَمَا   أَبْعَدَ الْخَيْرَ عَلَى أَهْلِ الْكَسَلِ

واهجر النّوم وحصّله فمن
 واترك الدنيا فمن عاداتها
 عيشة الزاهد في تحصيلها
 كم جهول وهو مثر مكثر
 كم شجاع لم يذل منها الغنى
 فترك الحيلة فيها واتخذ
 يعرف المطلوب يحقر ما بذل
 تخفض العالی وتعلي من سفل
 عيشة الجاهد بل هذا أزل
 وحكيم مات منها بالعلل
 وجبان نال عايات الأمل
 إنما الحيلة في ترك الحيل

* * *

لا تقل أصل وفصل أبدًا
 قد يسود المرء من غير أب
 وكذا الورد من الشوك وهل
 قيمة الإنسان ما يحسنه
 بين تبذير وبخل رتبة
 إنما أصل الفتى ما قد حصل
 وبحسن السبك قد ينفي الزغل
 ينبت النرجس إلا من بصل
 أكثر الإنسان منه أو أقل
 وكلا هذين إن زاد قتل

* * *

حبك الأوطان عجز ظاهر
 فبمكث الماء يبقى أسنا
 فاعترب تلق عن الأهل بدل
 وسرى البدر به البدر اكتمل

الفصل الخامس

الحكمة والمثل في الأدب الحديث

قال أنيس المقدسى :

« الحكمة الشعرية عبارة عن نظرة صائبة في الحياة . وقد كانت قديماً ترسل في أبيات أو مقطعات خلال بعض الأغراض الشعرية ، كالمديح أو الفخر أو الرثاء أو الزهد . وعن هذه الطريق وصلتنا حكم زهير وأبي العتاهية وأبي تمام والمتنبي والمعري واليازجي وشوقي وسواهم . ويستثنى من ذلك بعض القصائد المخصصة للوعظ والإرشاد كقصيدة ابن الوردى « اعتزل ذكر الأغاني والغزل » أو التى هى مجموعة حكمية « كذات الأمثال » لأبي العتاهية وما جرى مجراها .

وقد أجاد العرب فى كل ذلك . على أنك قلما ترى فى الشعر العربى القديم محاولات فنية يراد بها تصوير المجردات أو النظر فى مزاياها . فلم يعالجوا بتصميم فكرى أمثال هذه المواضيع : الحقيقة — السعادة — الفضيلة — القوة — الاشتراكية — الإنسانية — الروح — الخلود — المحبة . وليس لهم فيها ما للمحدثين ، وإن يكن هؤلاء لا يزالون فى ذلك بعيدين عما بلغه كبار أدباء الغرب .

ولا يراد بالشعر التأمل أن ينظر الشاعر نظر الفيلسوف فيحلل وقيس ويستنتج بناء على مقدمات عقلية ، بل أن يدرك قيمة الأشياء ، ويصور لنا إدراكه تصويراً جميلاً يطربنا ويغذى خيالنا . على الشاعر المفكر أن يرفعنا إلى مستوى من الاختبار الروحى نتعالى فيه عن حياتنا العادية ، ونتحرر من قيودنا المادية .

والفرق الأساسى بين الشعر الحكيم القديم والشعر التأملى الحديث أن الأول خطرات سانحة تعرض للشاعر فى مناسبة من المناسبات ، أما الثانى فصور خيالية

ذات موضوع واحد يرسمها لنا الشاعر ملونة بألوان نفسه ، فتجىء مشرقة بجمال
الفن مالكة أسباب الإبهاج . »

***

وهكذا ترى أن الحكمة انتقلت في الأدب الحديث إلى طور التأمل ، وأنها
أصبحت أكثر اتساعاً ، وأرفع مقطعاً ، وأعمق أغواراً ، وأكثر معالجة لشؤون
البشر وقضايا الاجتماع البشري .

ونحن نفهم بالأدب الحديث هنا أدب النهضة منذ فجرها إلى يومنا هذا .
وهو لا يخلو من قصائد حكيمية ، كما لا يخلو من أمثال وحكم منشورة هنا وهناك في
مختلف أبوابه . وذلك أن اتجاهه التأمل لم يجر دفعة واحدة ، بل اتبع سنة النشوء
والارتقاء ، وراح يتطور بفعل احتكاك الشرق بالغرب ، وبفعل الوعي القوي
والاجتماعي ، وأخيراً بفعل الثقافات الجديدة ، ولا سيما الفلسفية منها والنزعات
الاجتماعية الجديدة التي كان لها أثر شديد في حياة الشعب وفي تفكيره وأدبه .

وإنه ليضيق بنا المجال لو أردنا تتبع الحكمة والمثل عند جميع شعراء النهضة ،
ولهذا سنقتصر على ذكر البعض منهم ، وعلى ذكر المناحي المختلفة التي تتراءى لنا
في مجالات التفكير التوجيهي . وأول شاعر نذكره هو الشيخ ناصيف اليازجي
أحد أركان النهضة الحديثة ، وقد تتبع الشعراء السابقين في جميع أبواب شعرهم
وجعل للحكمة محلاً واسعاً في ديوانه ، فنظم فيها عدة قصائد ، ثم إنه نثرها في
مختلف أغراض قوله ، ولا سيما الرثاء منها ، كما نثرها في مختلف مقاماته .

وإننا إذا أجلنا النظر في شعره وجدناه يمعن في التأمل بمصير الإنسان ، ويقف
طويلاً أمام الموت الذي يودى بكل شيء لا يرعى لأحد حرمة ، ثم يحرض على
الزهد في حطام الدنيا ويدعو إلى القناعة والابتعاد عن البخل والفحشاء ،
كما يدعو إلى العلم ومصاحبة ذوي المعرفة وذوي النفوس الكبيرة . والشاعر

يجول في الموضوعات الاجتماعية المختلفة ويخطط للإنسان طريقاً من رشاد يستطيع ، إذا سار عليها ، أن يعيش شريفاً وأن يرضى نفسه ولا يتعرض لسهام اللؤم والشر .

واليازجى يرسل الحكمة محاولاً أن يقلد فيها من سبقه ولا سيما المتنبي ، ولكن حكمته جامدة ، خالية من تلك الروح الوثابة التي تعصف في شعر أبي الطيب . ويكتنف حكمة اليازجى جوٌّ من التشاؤم الذي يضغط على نفس القارئ ، كما يعتورها كثير من السطحية التي تجعله يقول ما يعرفه الناس ، إلا في ما ندر .

وأسلوب اليازجى هو أسلوب السهولة الرائعة ، والسلاسة العذبة ، والكلام البعيد عن كل صنعة وتعقيد ، ذاك الكلام الذي يجري مع الطبع ، ويلج النفس والقلب سحراً وسلاماً ، فلا تضطرب له أعصاب ولا يختلج له فؤاد .

وإليك بعض ما قال :

لَعَمْرُكَ لَيْسَ فَوْقَ الْأَرْضِ بَاقٍ	وَلَا يَمَّا قَضَاهُ اللَّهُ وَاقٍ
وَمَا لِلْمَرْءِ حَظٌّ غَيْرَ قُوْتٍ	وَتَوْبٍ فَوْقَهُ عَقْدُ النَّطَاقِ
وَمَا لِلْمَيْتِ إِلَّا قَيْدُ بَايِعٍ	وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ الْعِرَاقِ
وَكَمْ يَمِضِي الْفِرَاقُ بِلَا لِقَاءٍ	وَلَكِنْ لَا لِقَاءَ بِلَا فِرَاقِ
أَضَلُّ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا سَبِيلًا	مُحِبٌّ بَاتَ مِنْهَا فِي وَثَاقِ
وَأَخْسَرُ مَا يَضِيعُ الْعَمْرُ فِيهِ	فُضُولُ أَلْمَالِ تُجْمَعُ لِلرِّفَاقِ
وَأَفْضَلُ مَا أَشْتَفَلَتْ بِهِ كِتَابٌ	جَلِيلٌ نَفْعُهُ حُلُوُّ الْمَذَاقِ

وَعِشْرَةُ حَازِقٍ فَطِنٍ لَبِيبٍ
مَضَى ذِكْرُ الْمُلُوكِ بِكُلِّ عَصْرِ
وَكَمْ عِلْمٍ جَنَى مَالًا وَجَاهًا
وَمَا تَقَعُ الدَّرَاهِمُ مَعَ جَهُولٍ
إِذَا حُمِلَ النُّضَارُ عَلَى نِيَابٍ
وَأَقْبَحُ مَا يَكُونُ غِنَى بِخَيْلٍ
إِذَا مَلَكَتْ يَدَاهُ الْقُلُسُ أُمْسَى
أَلَا يَا جَامِعَ الْأَمْوَالِ هَلَّا
رَأَيْتُكَ تَطْلُبُ الْأَبْحَارَ جَهْلًا
إِذَا أُحْرَزَتْ مَالِ الْأَرْضِ طُرًّا
أَنَا كُلُّ كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ كَبْشٍ
فُضُولُ الْمَالِ ذَاهِبَةٌ جُزَافًا
يَفِيضُ سُدًى وَقَدْ يَسْطُو عَلَيْهَا
مَضَتْ دُولُ الْعُلُومِ الزُّهْرُ قَدَمًا
وَأُبْرَزَتْ الْخِلَاعَةُ مِعْصَمِيهَا
وَأَصْبَحَ يَدْعَى بِالسَّبْقِ جَهْلًا
يُفِيدُكَ مِنْ مَعَانِيهِ الدَّقَاقِ
وَذِكْرُ الشُّوقَةِ الْعُلَمَاءِ بَاقٍ
وَكَمْ مَالٍ جَنَى حَرْبَ السَّبَاقِ
يُبَاعُ بِدِرْهِمٍ وَقْتِ النِّفَاقِ
فَأَيُّ الْفَخْرِ يُحْسَبُ لِلنِّيَاقِ
يَعْصُ وَمَاؤُهُ مِلْءُ الزَّقَاقِ
رَقِيقًا لَيْسَ يَطْمَعُ فِي الْعِتَاقِ
جَمَعْتَ لَهَا زَمَانًا لافِتْرَاقِ
وَأَنْتَ تَكَادُ تَفْرُقُ فِي السَّوَاقِ
فَمَا لَكَ فَوْقَ عَيْشِكَ مِنْ تَرَاقٍ
وَتَلْبَسُ أَلْفَ طَاقٍ فَوْقَ طَاقٍ ؟
كَمَاءٌ صُبَّ فِي كَأْسٍ دِهَاقٍ
فَيَنْقُصُ مِلْأَهَا عِنْدَ انْدِفَاقِ
وَقَامَتْ دَوْلَةُ الصُّفْرِ الرِّقَاقِ
وَبَاتَ الْجَهْلُ مَمْدُودَ الرِّوَاقِ
زَعَانِفُ يَعْجَزُونَ عَنِ الْلِحَاقِ

ولمحمود سامى البارودى حكم كثيرة أطلق فيها لسانه ولكنها بمجمليها غير مبتكرة ، وقع عليها السابقون ، على حد قول بعض النقاد ، وصاغها البارودى صياغة جديدة بأسلوبه الجزل الفخم . وهى قريبة المأخذ ، قليلة التحليل ، بعيدة عن كل ما يسمى فلسفة أخلاقية . وللبارودى أبيات حكيمة جرت مجرى الأمثال كقوله :

وَمَنْ تَكُنِ الْعُلْيَاءَ هَمَّةَ نَفْسِهِ فَكُلُّ الَّذِي يَلْقَاهُ فِيهَا مُحَبَّبٌ

وقوله :

إِذَا سَاءَ صُنْعُ الْمَرْءِ سَاءَتْ حَيَاتُهُ فَمَا لِيُصْرَفَ الدَّهْرُ يُوسِعُهَا سَبَابًا

ومثل اليازجى والبارودى عدد كبير من الذين أرسلوا الحكمة وضربوا المثل على سنة الأقدمين ، ولكن هنالك عدداً كبيراً آخر من الذين جروا فى طريق التأمل ، أو الذين حاولوا أن يجعلوا من حكمهم وأمثالهم دراسات أخلاقية ونصائح متسلسلة ، وكل ذلك فى سير مستقيم نحو التزعة التأملية الواعية . وقد عاجلت الحكمة الحديثة موضوعات شتى أوحى بها البيئة الجديدة والنفسية الجديدة من مثل الإصلاح الذاتى والاجتماعى ، والوطنية ، والحرية ، وتطلب العلم والثقافة ، وتحرير المرأة من قيود الجهل والحجاب وما إلى ذلك ، ومن مثل المحبة التى تمد يدها إلى الفقير والضعيف ، والروح الاقتصادية التى تساعد على رفع شأن البلاد إلى غير ذلك من الموضوعات .

***

فهناك مثلاً خليل مطران شاعر العقل والفن ، وقد ترك لنا ديواناً صغيراً طبع بعد وفاته عنوانه « إلى الشباب » ، وهو مجموعة أراجيز فى أحدث وسائل النجاح من الأخلاق والآداب ، وهو دستور اجتماعى لأبناء العصر يحوى مبادئ

اجتماعية ، وأحمد الخصال ، ومهيات النجاح ، وإرشادات في المعاملة والاقتصاد ، ووصايا عامة . أما المبادئ الاجتماعية فتدور حول الله وعظم الخالق ، والعبادة وطرقها ، والوطن وتفديته ، والوطنية العاملة ، والحرية القومية ، والرابطة الأهلية ، والتعاون ، والتسامح بين عناصر الأمة ، وإكرام الفضلاء ، وخدمة النفس في سبيل الوطن ، وتعهد النفس بالعلم والفضيلة ، والجسم بالنظافة والرياضة . . . ونزعة الشاعر في هذا القسم من ديوانه نزعة عقلية مثالية ، نزعة اتزان وسمو ، نزعة هدوء سخي ، وأقواله ممسوحة بمسحة الثقافة العالية ، والاطلاع الواسع على أحدث ما وصلت إليه علوم النفس والتربية ، وهي ذات تطلع شمولي ونظر غيري :

بِرُّ الْفَقِي بِنَفْسِهِ   مَبَرَّةٌ بِجَنْسِهِ
وَمَنْ أَصَابَ مَنَفَعَهُ   أَصَابَهَا الْقَوْمُ مَعَهُ
وَكُلُّ صُنْعٍ حَسَنٍ   كَرَامَةٌ لِلْوَطَنِ

وأما أحمد الخصال عند مطران فالبر بالوالدين ، وتوقير الكبار ، ورعاية الجار ، وتجنب الهزل المفرط ، والتفادي من السباب ، وتخير البيئة والخلطاء ، وصلابة الرأي ولين الرد ، وحفظ الحميل ، والوفاء ، والتواضع ، والمصارحة ، وكتمان السر ، والحياء ، واجتناب البغضاء ، والعطف على الفقراء ، وما إلى ذلك . وكأني بجليل مطران في هذا القسم قد صور لنا أخلاقه الاجتماعية العالية التي أسرت جميع من عرفوه ، والتي جعلت منه الشخص المثالي الذي استعلى على أبناء عصره بتواضعه ولينه . قال مطران : « في المعاودة وحدها تاريخ تكون شخصيتي ، فقد كان هنالك عاملان يفعلان في نفسي : شدة الحساسية ومحاسبة النفس ، ومن هذين العاملين خلصت بتكوين نفسي على نمط خاص . » وقال إبراهيم

سليم النجار : « أبدع وأعجب ما في شاعر القطرين أخلاقه وآدابه بلا جدال . وإني لأقول بحق وصدق إنني لم أر لها مثيلاً ولم أسمع بمثلها . صحبت الخليل صحبة قريبة وثيقة أكثر من ربع قرن لم أسمع من فيه كلمة سوء بحق أحد من الناس أيا كان ، سواء أكان غريباً أو قريباً . ولم أره مرة في حالة حدة أو غضب ، حتى لظننت أنه لا يعرف الغضب ، ولو حمل عليه ، ولم يأخذ أمراً من الأمور بالحدة ولو دفع إليها . . . . وكانت نتيجة خلق الخليل الطيب الرضى أنني لم أعرف له في مصر لا أقول عدواً أو خصماً ، بل رجلاً واحداً كارهاً مبغضاً » .

وأما مهيئات النجاح في نظر الخليل فأداء الواجب ، والكد والمتابعة ، والتأمل والعمل ، والتأني ، والقيام بكل عمل في حينه ، والصبر والحلم والكياسة ، والتثبت والتفطن ، والتنبيه والحذر ، والشجاعة ومواجهة الحقيقة ، والمشاركة وما إلى ذلك .
قال الخليل :

من يَتَمَلَّكْ طَبْعَهُ   في الخلقِ يَشْرَعْ شَرُّعَهُ
وبارعُ التصرفِ   يَكْمَلُ بالتَّظَرُّفِ
كُنْ كَيْسًا لا أَحْمَقَا   تكنْ عَزِيزًا مُتَّقِي
وتقْضِ بالإيناس   ما شِئْتَ بينَ الناسِ

* * *

وأما إرشادات الخليل في المعاملة والاقتصاد فقائمة على تضلعه من علم الاقتصاد ، وذلك أن الرجل كان من أركان النهضة الاقتصادية في العالم المصري ، وقد عين سكرتيراً معاوناً بالجمعية الزراعية المصرية وأظهر في عمله من المهارة ما لفت إليه الأنظار . والجدير بالذكر أن شاعرنا حذق فن الاقتصاد والزراعة إلى حد بعيد ، حتى كلف وضع « البرنامج التأسيسي » لبنك مصر ، وحتى أسس

«النقابة الزراعية المصرية» . و«مما يذكر عن مطران أن المذكرات التي كان يضعها رجال المال والاقتصاد في مصر كانت تعرض عليه ، كما كانت المذكرات القانونية التي يضعها رجال القانون ، وفيها مساس بشؤون المالية ، تعرض عليه للنظر فيها قبل طبعها وتقديمها للدوائر المختصة (١)» .

ومن ثم فقد نظر الخليل في العرض والطلب وبين أن :

معنى الحياة الحركة ما في الجمود بركة

وراح يطرئ الاستقامة في المعاملة ويوضح أنها الطريق الثابت إلى الثروة المادية والمعنوية ، وأن العجرفة آفة التكسب وأنها غير الأنفة ؛ وراح يبين مكان المال من المجتمع :

ما قام في الأعمال شيء بغير مال

وراح يوضح معنى الغنى ، وبلاء الفقر ، وطرق الإبقاء على الثروة ، والفرق بين الإسراف والكرم ، وما إلى ذلك مما يدل على دقة في النظر ، وعلى تفهم صحيح لحقيقة الاقتصاد .

* * *

وأما الوصايا العامة التي يوجهها الخليل إلى أبناء العصر ويجعلها نقطة الدائرة فهي أولاً التحقيق في العلم ، وقد رأى ما يعتور علم أبناء هذا الزمان من التسرع ، فهو يطلب استتمام العلم لأن هذا الزمان يقهر من لا يمهر ، ويطلب كثرة العلم في

غير توزع ولا سطحية . وهو يطلب التجويد في الصناعة لأن النجاح في البراعة ،
والبراعة رفيقة الإتيقان والجلد ، ويطلب كذلك تحديد الهدف في الحياة والعمل
ويقول :

قَلَّ لِغَيْرِ غَايَةٍ مِنْ بَدَثِهِ غَوَايَةٍ

وهو يرى أنه لا بد من مجارة السجية والاعتماد على الشخصية ، كما أنه لا بد من
الأخذ من علم الغير والرجوع به إلى السجية وذلك أن الاعتماد على النفس سر
النجاح :

أَفْلَحَ سَعِيًّا مِنْ عَلَى مَجْهُودِهِ قَدْ عَوَّلَا

والنظام في نظر الخليل هو أيضا سر النجاح ، فعلى المرء أن ينظم عمله منذ الشروع
فيه :

مُنْذُ الشُّرُوعِ فِي عَمَلٍ نَظْمُهُ تَذَرِكُ الْأَمَلِ

والمبدأ في الحياة أصل الشرف والمناعة :

فَإِنْ تَكُنْ ذَا مَبْدَأٍ فَأَنْتَ أَشْرَفُ أَمْرٍ

والثبات في العمل عون الفلاح :

أَفْلَحَ ذُو الثَّبَاتِ لَا صَاحِبُ الْمُبَاتِ

والحرص على الوقت ضمانه ، كما أن الإبداع (Initiative) والذاتية والاجتهاد
والإرادة والأمل والتفاؤل ، كل ذلك من أقوى وسائل العمل والنجاح فيه .

تلك بعض آراء خليل مطران التي نجدتها في كتابه « إلى الشباب » وإن له
حكماً أخرى مثورة في مختلف أبواب شعره ، ثار فيها على الظلم والاستبداد كما
حارب بها وضع الشرق وقد عراه الضعف وخيم عليه الجهل .

وهناك أحمد شوقي وقد عالج في شعره سياسة البلاد وحالتها الاجتماعية، وأرسل في ذلك الشعر آراءه حكماً مرصوفةً حافلة بالروعة، أو أبياتاً جرت مجرى الأمثال . أحب شوقي وطنه في ماضيه فأحيا آثاره ، وأحبه في حاضره فأيد سياسته ، وأحبه في مستقبله فأراد أن يهيئه له كأفضل ما يكون التهييء ، فتناول بعض النواحي الاجتماعية ، وعالجها في شعره . ومما عالجها التربية ، والمرأة ، والعمل :

١ - التربية : هي في نظر الشاعر الركن الأساسي الذي يقوم عليه صرح الاستقلال والرقى ، لا بل هي العنصر الذي تنهار بدونه حياة الأمة الأدبية والعقلية

تَرَكَ النَّفُوسَ بِلَا عِلْمٍ وَلَا أَدَبٍ تَرَكَ الْمَرِيضَ بِلَا طِبِّ وَلَا آسِ

فالعلم نور لا يحق حجب به ، بل هو كثر مشاع لا يجوز لأحد أن يستأثر به ، فتحريمه على النساء ظلم صارخ وجريمة كبرى تنالهن وتنال أبنائهن ، بل تنال الوطن نفسه :

وَإِذَا النِّسَاءُ نَشَأْنَ فِي أُمِّيَّةٍ رَضَعَ الرِّجَالُ جِهَالَةً وَخُمُولًا

ورسالة المعلم تكاد تكون سماوية ، وهي أشرف الأعمال وأجزؤها نفعاً على البلاد :

أَعْلِمْتَ أَشْرَفَ أَوْ أَجَلٍّ مِنَ الَّذِي يَبْنِي وَيُنْشِئُ أَنْفُسًا وَعُقُولًا

ولما كانت أساليب التعليم يومذاك بعيدة عن الروح العصرية حمل الشاعر حملة شريفة على تلك الأساليب البالية وما فيها من صعوبة تكره إلى الطالب حياة الدراسة .

وتحبيباً للعلم ، وغيره على بث المبادئ الأخلاقية والاجتماعية في النشء الطالع ، خص شوقي الأحداث بقسم وافر من أوائل منتوجاته الشعرية ، فنظم لهم أدعية مختلفة الموضوعات (دعاء الصباح ، دعاء النوم) وأناشيد وطنية ومدرسية تمتاز في الغالب برشاقة الأوزان، وعذوبة الألفاظ ، وجمال الغنة الموسيقية .

٢ - المرأة : عاصر الشاعر ظهور الحركة النسائية في مصر واتساع نطاقها على يد زعيمها قاسم أمين ، فترك الشعر التهذيبي ، وناصر الحركة الجديدة ، وقد عرض منها بنوع خاص لضرورة تعليم المرأة ، ثم لقضية الزواج والحجاب .
أما زواج الفتيات فيريده الشاعر حراً على غير إكراه ألبتة ، بعيداً عن أن يكون عقد بيع وشراء بين أهل الفتاة وأهل زوجها . وما يستنكره شوقي خصوصاً في هذا الباب تزويج الفتيات بالشيب :

المالُ حَلَلٌ كُلٌّ غَيْرُ مُحَلَّلٍ   حتى زواجِ الشَّيبِ بالأبكارِ
ما زُوِّجَتْ تِلْكَ الْفَتَاةُ وَإِنَّمَا   يَبِيعُ الصِّبَا وَالْحَسَنُ بِالدَّرِينَارِ

أما «الحجاب» فقد حافظ عليه الشاعر في أسرته ، ولكنه لم يكن ليطمئن إليه ، فإن هو اضطرزمناً إلى القول بضرورته - كما فعل في قصيدته «صداح» - فما ذاك إلا إرضاء لتقاليد البلاط ، حتى إذا تخلص من رسمياته نقض قصيدته بغيرها :

قُلْ لِلرِّجَالِ : طَغَى الْأَسِيرُ   طَيْرُ الْحِجَالِ مَتَى يَطِيرُ^(١)
أَوْهَى جَنَاحَيْهِ الْحَدِيدُ وَحَزَّ سَاقِيهِ الْحَرِيرُ

وقد ألمع في كثير من قصائده إلى ضرورة التخلص من نير الحجاب :

قُلْ لِلْجَانِحِينَ إِلَى حِجَابٍ   أَنْتُحَجَّبُ عَنْ صَنِيعِ اللَّهِ نَفْسُ
إِذَا لَمْ يَسْتُرِ الْأَدَبُ الْفَوَانِي   فَلَا يُغْنِي الْحَرِيرُ وَلَا الدِّمَقْسُ^(٢)

فعقيدته الأساسية هي أن للمرأة حق الظهور على مسرح المجتمع من غير تقنع ، فإن لم تكن التربية الصالحة معقل الفتاة الحصين كان الحجاب لها سجنًا لا حصناً .

(١) الحجال : جمع حجلة وهي خدر المرأة ، وكنى بطير الحجال عن المرأة إشارة إلى قصيدته

الأولى « صداح » التي كان قد كنى فيها عن المرأة بلبيل جميل سجن خوفاً عليه من شباك الصيادين .

(٢) الدمقس : الحرير الأبيض .

٣ - العمل : وأراد شوقى الإهابة بمواطنيه إلى العمل فى سبيل الرقى والعمران وأراد أن يكون عملهم فى وثام تام . ومن أشهر قصائده فى ذلك « مملكة النحل » .

* * *

وهناك معروف الرصافى شاعر الأيتام والبؤساء، وقد فتح عينيه فى بيئة فى كل ناحية من نواحي الحياة، فشق عليه أن تعيش أمتة متخلفة عن مواكب الحضارة والرقى، وراح يستنهض الهمم ويدعو إلى العلم قائلاً :

إذا ما الجهلُ خيمَ فى بلادٍ رأيتَ أسودَها مُسِيختَ قُروداً

* * *

فكلُّ بلادٍ جادَها العلمُ أمرعتُ رباها وصارتُ تُنبتُ العِزَّ لا العُشْبَا

وهو يدعو إلى التشبه بالماضين تشبهاً جدياً لأنه :

وما يُجدى افتخارك بالأوالى .. إذا لم تفتخِرْ فخراً جديداً
أرى مُستقبلَ الأيتامِ أولى بِمَطْمَحِ مَنْ يُحاولُ أنْ يسوداً
فما بَلَغَ المقاصِدَ غيرُ ساعٍ يُردِّدُ فى غَدٍ نظراً سديداً
وهل إن كانَ حاضِرُنَا شقيّاً نَسودُ بكونِ ما ضينا سعيداً ؟

والعلم الذى يحث على طلبه، لا يريده إلا إذا كانت الأخلاق رداء له :

وما العلمُ إلا النورُ يجلو دُجى العمى ولكنْ تزوغُ العينُ عندَ انكساره
فما فاسدُ الأخلاقِ بالعلمِ مُفلحاً وإنْ كانَ بحراً زائِراً من بحاره

ويقول :

أَرَى الْعِلْمَ كَالْمِرْآةِ يَصْدَأُ وَجْهَهُ   وَلَيْسَ سِوَى حُسْنِ الْخُلَاقِ مِنْ جَالِ
أَخُو الْعِلْمِ لَا يَغْلُو عَلَى سُوءِ خُلُقِهِ   وَذُو الْجَهْلِ إِنْ أَخْلَقَهُ حَسُنَتْ غَالِ
وَلَوْ وَازَنَ الْعِلْمُ الْجِبَالَ وَلَمْ يَكُنْ   لَهُ حُسْنُ خُلُقٍ لَمْ يَزِنْ وَزَنَ مِثْقَالِ
وَإِنَّ الْمَسَاوِي ، وَهِيَ فِي خُلُقِ عَالِمٍ   لِأَقْبَحُ مِنْهَا وَهِيَ فِي خُلُقِ جُهَّالِ

وهكذا إن اقترن العلم بالأخلاق نهضت البلاد وعم الخير :

إِذَا مَا الْعِلْمُ لَا بَسَ حُسْنُ خُلُقٍ   فَرَجَّ لِأَهْلِهِ خَيْرًا كَثِيرًا
وَمَا إِنْ فَازَ أَكْثَرُنَا عُلُومًا   وَلَكِنْ فَازَ أَسْلَمْنَا ضَمِيرًا

ثم يأخذ الرصافي في إطراء مهنة التدريس ويظهر إجلالاً للمعلم ، ثم يدعو إلى التخصص في العلم ، ويحض المتعلم على تطلب ما تميل إليه نفسه وتشتهيه من فروع العلم ونواحيه. وهكذا كان الرصافي من دعاة العلم كما كان شاعر الأخلاق وشاعر البؤس والشقاء ، يدعو إلى تخفيف عبء البشرية البائسة في رحمة وحنان عجيبين .

وقد عالج الرصافي في حكمته أيضاً موضوع السياسة الشرقية عامة والمحلية خاصة ، فثار على طغيان عبد الحميد ، وثار على الاستعمار ، وثار على كل شذوذ في سياسة البلاد الداخلية ، وله في كل ذلك قصائد مشهورة مثل « تنبيه النيام » و « رقية الصريع » ، و « نحن في بغداد » ، و « إيقاظ الرقود » ، وغيرها . ومن جميل قوله في ثورته على عبد الحميد :

عَجِبْتُ لِقَوْمٍ يَخْضَعُونَ لِدَوْلَةٍ   يَسُوسُهُمُ بِالْمُوبِقَاتِ عَمِيدُهَا
وَأَعْجَبُ مِنْ ذَا أَنَّهُمْ يَرْهَبُونَهَا   وَأَمْوَالُهَا مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ جُنُودُهَا

ومن جميل قوله في قصيدة خص بها طرابلس الغرب :
 ومن مُبَكِّياتِ الدهرِ أو مضحكاتهِ   لدى الناسِ حُرٌّ لم يكنْ خصمه حُرّاً
 ومن قوله في ثورته على المعاهدة العراقية - الإنكليزية :
 والعهدُ بين الإنكليزِ وبَيْننا   كالعهدِ بين الشاةِ والرُّبَالِ

* * *

متى شَفِقَ القويُّ على ضَعِيفٍ   وكيفَ يُعَاهِدُ الخِرْفَانُ سَيِّدُ
 وَلَكِنْ نَحْنُ فِي يَدِهِمُ أَسَارَى   وما كَتَبُوهُ مِنْ عَهْدٍ قِيُودُ
 تلك بعض آراء الرصافي . وهي ، كما لا يخفى ، مما يعبر عن آلام الأمة
 وآمالها وما سار على ألسنة الناس ، وما رددته القاصي والداني من أبناء هذه البلاد
 التي تعاني من أسباب الضغط ما تعاني ، والتي تحاول في همة جبارة أن تنفض عنها
 نير الطغيان والاستعباد .

* * *

وهناك جبران خليل جبران ، وله ديوان شعري أسماه « المواكب » وضمته
 نظرات في الأيام والناس « وقد جعلها محاورة بين شخصين : الأول شيخ خبر
 الدهر وذاق حلوه ومره ، والثاني شاب في عنفوان قوته يعيش في الغاب بعيداً عن
 الناس ومفاسدهم . فيتحدث الشيخ عن الحياة وما فيها من ألم وتغرض وظلم وجهل
 وعبودية وتمويه وشهرة كاذبة وما إلى ذلك ، ويرد عليه الثاني نافياً وجود ذلك في
 الغاب متعالياً في غنائه عن الآلام والأوصاب . » هذا موضوع الكتاب : جدال
 فلسفي بين الشيخ والفتي يظهر فيه تمرد جبران خليل جبران على وضع المجتمع ،
 ونزوعه إلى حل ما في شواعر الحياة وعواطفها من مَسَائِلِ الحسنيات والسيئات .
 وبعد أن يشبع جبران من تحليلها بلسان الشيخ يتمرد عليها بلسان الفتى ، قتي

الغاب الذى يتنكر لكل ما فى الحياة من تعقد وتصنع . فهو ينكر العدل إلا عدل الغاب ، وينبذ الشريعة إلا شريعة الغاب ، ويأبى الحب إلا الحب المطلق فى الغاب . « وكأنى بجبران يرمى فى مواكبه إلى تأليه الغاب . ويا له من تأليه شبيه بحبور صرف ، وطمانينة صافية تشعر بها النفس المستريحة الملتجئة إلى الغاب بعد هربها من ضوضاء المدينة وسخافاتها . فالغاب عنده كتاب مقدس كلماته تعاويند تشفى من لذعات فلسفة الحياة . ويخيل لى أن جبران يعشق عشقاً مبرحاً كل معانى جمال الغاب التى تفوق فلسفة الناس لعظمتها وبساطتها . فهو يحب ظلال الحور ، ويهوى خوار الثيران ، وصفير البلبل ، وأرجوحة النسيم ، وحرير الماء ، وكل ما فى الغاب من حركة وصورة . . . وهو يضيف إلى كلامه نغمات الناي المتصاعدة كأنشودة البقاء . وكأنى به يتصور أن فى نايه صوراً ينفخ مستنكراً الشواعر المضللة والعادات الواهية وحكمة الاجتماع . فالجياة عنده لولا الناي والغاب جزيرة قاحلة مقفرة . » والغاب فى نظر الشاعر هو الطبيعة بأسرها ، هو الانفلات من كل قيد ، هو السعة المطلقة ، والحرية الواسعة ؛ هو الرجوع إلى البساطة الكلية ، إلى تلك البساطة المثلى التى يتخيلها الشاعر ويجعل منها عالماً غير العالم الواقعى الحقيقى ، عالماً خيالياً يقوم على ثورة جبرانية . قال جبران :

والشَّرُّ فى النَّاسِ لا يَفْنَى وإن قُبِرُوا	الخَيْرُ فى النَّاسِ مَصْنُوعٌ إذا جُبِرُوا
أَصَابِعُ الدَّهْرِ يَوْمًا تُنْمُ تَنْكَسِرُ	وَأَكْثَرُ النَّاسِ آلاتٌ تُحَرَّ كُهَا
ولا تَقُولَنَّ ذَاكَ السَّيِّدُ الْوَقْرُ	فَلَا تَقُولَنَّ هَذَا عَالِمٌ عَلَمٌ
صَوْتُ الرُّعَاةِ وَمَنْ لَمْ يَمْشِ يَنْدَثِرُ	فَأَفْضَلُ النَّاسِ قُطْعَانٌ يَسِيرُ بِهَا
لا ولا فيها القَطِيعُ	ليسَ فى الغاباتِ رَاعٍ
لا يُجَارِيهِ الرَّيِّعُ	فَالشِّتَا يَمْشَى وَلَكِنْ

خُلِقَ النَّاسُ عبيدًا   للذي يَأْبَى الخُضُوعُ
فَإِذَا مَا هَبَّ يَوْمًا   سَائِرًا سَارَ الْجَمِيعُ
أُعْطِنِي النَّأْيَ وَغَنَ   فَالْغِنَا يَرعى الْعُقُولُ
وَأُنِيفُ النَّأْيَ أَبْقَى   مِنْ كَبِيدٍ وَذَلِيلٍ

وهكذا ينطلق جبران في مواكبه متخيلاً ، متشائماً ، ثائراً على الناس وتقاليدهم
وشرائعهم ، داعياً إلى التحرر والانطلاق .

وهناك أبو القاسم الشابي الذي يرى أن الناس لا يستشعرون السعادة ولا
يتحسسونها إلا باستسلامهم لمشيئة الدنيا ، وامتناعهم لقضائها وأحكامها ، وتجنبهم
الملل والتبرم منها ، إذ ليس في الدنيا من تألم فرحاً ، أو تجلد فرجاً . وهذه هي
سعادة الناس التي لا يدرك كنهها ويتذوق ثمارها إلا رجل يريد أن تبسم له الدنيا
وتواتيه حظوظها ، فيماشيها كما تريد ، ويستسلم لما تحويه الليالي وتأتي به الأيام .

ويرى الشابي أن السعادة في حياة الناس شيء جميل طمحووا إليه فهبوا يجدون
في سبيله ، ولكنه ناء بعيد ، لا يدركونه بحال ، والسعيد من عاش كما شاءت
الحياة^(١) . والشابي — شأن جبران — لا يعرف للسعادة وجهاً إلا في حياة الغاب

وإن أردت قضاء العيش في دعة   شعيرة لا يُغشي صفوها ندم
فاترك إلى الناس دنياهم وضجَّتْهم   وما بنوا لنظام العيش أو رسموا
واجعل حياتك دوحاً مزهراً نضراً   في عزلة الغاب ينمو ثم ينعدم
واجعل لياليك أحلاماً مُغرَدةً   إن الحياة وما تدوى به حلم

وللشابي قصائد مختلفة عرض فيها آراءه في الحياة والوجود، من مثل « إرادة الحياة » ، و « إلى طغاة العالم » ، و « فكرة الفنان » وغيرها . وخلاصة فكرته أن الحياة طموح وأن النصر حليف الطامحين والمكافحين ، وأن الحياة جميلة يجب على الإنسان أن يتمتع بجمالها :

إذا الشعب يوماً أرادَ الحياةَ   فلا بُدَّ أن يستجيبَ القَدَرُ
هو الكونُ حىٌّ يحبُّ الحياةَ   ويحتقرُ الميِّتَ المندثرُ
إذا طمحت للحياة النفوسُ   فلا بُدَّ أن يستجيبَ القَدَرُ

وهكذا كان الشابي من دعاة الطموح، على ما في آرائه من حيرة ، وهكذا كان الشاعر الشاب الذي أصبحت أقواله أناشيد تدوى أصدائها في العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه .

وهناك شعراء آخرون كثيرون من مثل فوزى المعلوف ، وإيليا أبي ماضي وغيرهما ، وقد عالجوا قضايا الوجود والاجتماع في شعر جرى مجرى الأمثال، ونزع نزعة التأمل أو الاستدارات القصصية التأملية، وكان خاتمة المطاف في الشعر العربي التعليمي أو الحكيم من غير أن يكون الذروة التي يمكن الوصول إليها . وهكذا سارت الأمثال والحكم عند العرب ، منذ الجاهلية إلى اليوم ، سيراً قادت البيئة والثقافة والوعى الاجتماعى والقومى ، وهكذا كانت الفلسفة الأدبية والأدب الفلسفى .

مراجع

- ابن عبد ربه : العقد الفريد — بيروت ١٩٥١
- الميداني : مجمع الأمثال
- أبو هلال العسكري : جمهرة الأمثال
- ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة — بيروت
- شوقي ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العربي — القاهرة ١٩٤٦
- أحمد أمين : فجر الإسلام — القاهرة ١٩٤٥
- قصة الأدب في العالم — القاهرة ١٩٤٥
- زهدى يكن : أمثال المتنبي — بيروت ١٩٥٠
- عبد اللطيف حمزة : ابن المقفع — القاهرة ١٩٤١
- عمر الدسوقي : في الأدب الحديث — القاهرة
- أبو القاسم محمد كرو : الشابي — بيروت ١٩٥٢
- حنا الفاخوري : تاريخ الأدب العربي — حريصا ١٩٥١
- محاضرات معهد الدراسات العربية العالية — القاهرة ١٩٥٤

فهرست

صفحة	
٥	مقدمة
٧	الفصل الأول : الحكمة والمثل
١٥	الفصل الثاني : الحكمة والمثل في الجاهلية :
١٨	* أكرم بن صيفى
١٩	* زهير بن أبى سلمى
٢٣	* لبيد بن ربيعة
٢٦	* طرفة بن العبد
٢٧	* عدى بن زيد
٣١	الفصل الثالث : الحكمة والمثل فى الإسلام :
٣١	* القرآن الكريم
٣٥	* على بن أبى طالب
٤١	الفصل الرابع : الحكمة والمثل فى العهد العباسى وعهد الانحطاط :
٤١	* ابن المقفع
٤٨	* أبو العتاهية
٤٩	* أبو تمام
٥١	* ابن دريد

- * أبو الطيب المتنبي ٥٢
- * أبو العلاء المعري ٦١
- * أبو الفتح البستي ٦٧

الفصل الخامس : الحكمة والمثل في الأدب الحديث :

- * الشيخ ناصيف اليازجي ٧٤
- * محمود سامي البارودي ٧٧
- * خليل مطران ٧٧
- * أحمد شوقي ٨٢
- * معروف الرصافي ٨٤
- * جبران خليل جبران ٨٦
- * أبو القاسم الشابي ٨٨

مراجع ٩١

الفهرس ٩٣

مجموعة فنون الأدب العربي

لقد قصد من هذه المجموعة أن تعجلو للقارئ العربي ألواناً من الفنون الأدبية التي عالجها الأدب العربي في مختلف أقطاره وعصوره . فهي تقف أمام كل فن أدبي فتعالجه في جزء أو أكثر من هذه السلسلة التي سيجتمع فيها محصول وافر من فنون الأدب المختلفة التي تكون في مجموعها ذلك الهيكل الأدبي الضخم الذي شيدته العربية في تاريخها الطويل . .

وفضل هذه المجموعة أنها تعالج الأدب العربي لا على طريقة السنين ، ولا على طريقة التقسيم إلى عصور كما ألفنا في كتب التاريخ الأدبي . . . ولكنها تعالج الأدب العربي على مدى ما اتسع فيه من فنون . . . فللمقامة موضوع ، وللقصة موضوع ، وللفنل موضوع ، وللوصف موضوع . . . وهكذا ستكبر هذه المجموعة على قدر ما في الأدب العربي من فنون .

برنامج المجموعة

● في الفن الغنائي :

الغزل ، الرثاء ، الوصف ، المديح ، الفخر والخماسة ، الهجاء ، الزهد والتصوف ، الموشحات والأزجال .

● في الفن القصصي :

المقامة ، التراجم والسير ، الترجمة الشخصية ، الرحلة ، الملحمة ، القصة ، الحكاية والأقصوصة .

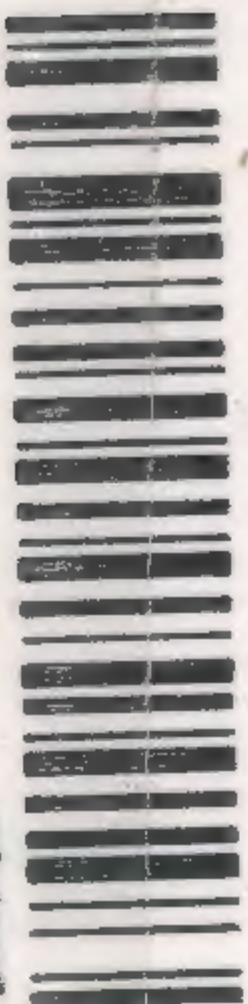
● في الفن التمثيلي :

المسرح ، الفاجعة والمأساة ، الملهاة .

● في الفن التعليمي :

النقد ، الخطب والمواعظ ، الحكم والأمثال ، منظومات الشعر .

alexandria

0656694

992

7

639